

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

संस्कृत लोककथा में लोक-जीवन

७
डॉ० गोपाल शर्मा

हंसा प्रकाशन

जयपुर

पुस्तक	संस्कृत लोककथा में लोक जीवन
लेखक	डॉ० गोपाल शर्मा
ISBN	81-86120-41-6
संस्करण	1999 (प्रथम)
©	लेखक 110496
मूल्य	300/- (तीन सौ रुपये मात्र)
प्रकाशक	हंसा प्रकाशन, 57, नाट्यणी भवन, मिश्रराजाजी का रास्ता चांदपोल बाजार, जयपुर-302001
टाईप सेटिंग	स्वास्तिक कम्प्यूटर्स, जयपुर
मुद्रक	शीतल प्रिन्टर्स, जयपुर

मेरे माता-पिता
एवं
स्व.जीजाजी श्री देवीलाल जी
के लिए

शुभाशसा

श्री गापाल शर्मा की साधकृति "संस्कृत लोककथा में लोकजीवन" प्रकाशित हो रही है यह जानकर हार्दिक प्रमन्नता हुई। छ अध्यायों में रचित इस ग्रन्थ में श्री शर्मा ने गुणादय की आजकल अल्प्य बृहत्कथा की संस्कृत वाचनाओं वेताल पंचविंशतिका सिरासनद्वाविंशिका तथा शुकसप्तति आदि के आधार पर तत्कालीन लोकजीवन के विभिन्न पक्षों का एक मर्मगोण चित्र अंकित किया है।

साहित्य का समाज का दर्पण कहा गया है इस दृष्टि में लोक साहित्य लोकजीवन का दर्पण माना जा सकता है। साहित्य की विधाओं में कथा संभवतः लोकजीवन की निकटतम अभिव्यक्ति है। गुणादय की बृहत्कथा प्राचीन भारत की परम्परागत लोककथाओं का एक विशाल समूह था जिसकी रचना पैरायों प्राक्त में ही गई थी। दुर्भाग्य में बृहत्कथा तो अब लुप्त हो चुकी है परन्तु बुधव्यासी के बृहत्कथारत्नाकरमयूर शमेन्द्र की बृहत्कथामञ्जरी एवं मामदेव के कथामरित्सागर के रूप में बृहत्कथा के सरस रूपान्तर हम उपलब्ध हैं। इन रूपान्तर में बृहत्कथा की हो कथाएँ विभिन्न दश काल के कथा शैली के अनुसार अपना कानन बदल कर प्राचीन भारत के लोकजीवन की एक विराट झलकी अपने में समेट हुए हैं। श्री गापाल शर्मा ने प्रस्तुत ग्रन्थ में इन कहानियों में चित्रित जनसमाज के जीवन के सामाजिक आर्थिक राजनैतिक धार्मिक नैतिक आदि विभिन्न आयामों का गहराई से विस्तार में जाकर अनावृत किया है जिसमें हम तत्कालीन लोकमानस की आशाओं आकांक्षाओं कष्टा दुःशिक्षाओं अभावाओं और मघषाओं भलाभाँत परिचित हो सकते हैं। भारतीय लोक संस्कृति के इतिहास में परम्परा की एकसूत्रता के लिए यह सामग्री विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन कथाओं में अनेक शताब्दियों में परम्परागत भारतीय लोकजीवन के हृदय का स्पन्दन सुना जा सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि श्री गापाल शर्मा ने इस कृति में लोककथाओं में प्रतिबिम्बित लोकजीवन का समुपगम विवरण मात्र नहीं किया है अपितु उसका अन्तर्गम्य में झाँक कर उसका सामाजिक स्थिति का पता लगाया है। लघुत्व के अनुसार तथाकथित उच्च वर्ग का लोक कह जाने वाले जनसमाधारण के साथ मध्यम प्रायः शास्त्रों के उत्पीड़न पर आधारित था लोक जीवन एक साधन था राजा के सामन्त वर्ग की विनाशिता के पश्चर्यमय जीवन का। वह मर्य दैन्य व दारिद्र्य में पूर्ण कष्टमय जीवन गुजारने के लिए विवश था। फिर भी धर्म के नैतिकता उसमें जावन से भरा थी बड़ा से बड़ा विपत्ति में भी उसने जीवन के नैतिक मानदण्डों के मानवाय मूल्यों का निरन्तर नहीं किया।

यह स्वाभाविक ही है कि प्रस्तुत प्रबन्ध में श्री शर्मा की सहानुभूति आद्यन्त अभावों व विपदाओं में जूझ रहे लोक के प्रति रही है, लोककथाओं के तथाकथित निम्न वर्ग की आन्तरिक उच्चता व श्रष्टता का प्रकाश में लाकर लेखक ने इन कथाओं में चित्रित लोक के साथ तो न्याय किया ही है, आज के सामाजिक संदर्भ में अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण व मरोकारों का भी उजागर किया है।

एक उदीयमान कहानीकार व कवि के रूप में साहित्य में अपनी पहचान बनाने के लिए साधनात श्री गोपाल शर्मा इस शोधकृति के द्वारा एक उत्कृष्ट शोध विद्वान् के रूप में भी साहित्य-जगत् में प्रतिष्ठित होंगे, ऐसा मेरा दृढ विश्वास है। उनके व्यक्तित्व में प्रतिभा, लगन व परिश्रम का दुर्लभ संयोग है, अतः भविष्य में भी उनसे अनेक ऐसी उत्तम कृतियों की आशा की जा सकती है। इस विषय में मेरी आशीष व शुभाशंसा सदैव उनके साथ है।

डॉ० मूलचन्द्र पाठक

पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग,
मोहनलाल मुद्याडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्राक्कथन

लोकसाहित्य लोकजीवन का दर्पण है, जिसमें हमारी विशाल लोकसंस्कृति की आत्मा का पुनीत इतिहास अभिव्यक्त हुआ है। "लोक कथा" लोकसाहित्य का ही एक सशक्त एवं प्रमुख अंग है। सच तो यह है कि लोककथा लोकसाहित्य का ही नहीं अपितु साहित्य मात्र का आदि स्रोत है। लोककथा का उद्भव तो मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही हो गया उसने पृथ्वी पर परितः विभिन्न वस्तुएँ आश्चर्य, अद्भुत घटनाएँ आदि देखे, अनुभूत किये और उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति दी उसी क्षण लोक कथा का उद्भव हुआ। शनैः शनैः उसमें और घटनाएँ अनुभव विचार जुड़ते गये वह पूर्ण "लोककथा" बनी और लिपि के अभाव में मौखिक परम्परा में सदियों पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवहमान रही भले ही कालान्तर में उसे लिपिबद्ध कर लिया गया हो।

मौखिक परम्परा में प्रवहमान लोककथा में ही लोक संस्कृति प्रवहमान रही है। प्रस्तुत शोध ग्रन्थ का उद्देश्य "संस्कृत लोककथा में लोक जीवन" विषय पर अध्ययन करना रहा है। लगभग सभी भारतीय प्रादेशिक भाषाओं, बोलियों एवं क्षेत्र विशेष का आधार पर इस सदी में लोक साहित्य पर कार्य हुआ है। परन्तु संस्कृत साहित्य के मदर्भ में "लोक जीवन" को आधार मानकर शोध कार्य का प्रायः अभाव ही दृष्टिगत होता है। संस्कृत कथा साहित्य के मदर्भ में भारतीय संस्कृति एवं कथासारित्सागर कथामरित्सागर एक साम्प्रतिक अध्ययन *The Ocean of Story Folk lore in Mahabharata* संस्कृतकाव्य में शकुन संस्कृत लोककथा में नारी *Cultural life of India as known from Somadeva* क्षेमेन्द्र एक सामाजिक अध्ययन, पंचतंत्र में लोक जीवन आचार्य क्षेमेन्द्र *Aphorisms and Proverbs in the Kathasaritsagara*, Ksemendra Studies आदि ग्रन्थों में प्रसंगवश "लोक जीवन" के कतिपय पक्षों का किंचित् स्पर्श किया गया है परन्तु संस्कृतकथा साहित्य के विशाल आयाम को देखते हुए इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।

लोक जीवन का सुस्पष्ट एवं सरल चित्र लोककथाओं में अभिव्यक्त हुआ है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश हिन्दी आदि विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों में लिखे गये अधिकतर साहित्य का आधार लोक कथा ही है। अपौरुषेय वद का मर्जन सात लोक कथा ही रहा है। लोककथाओं के संकलन एवं संपादन का कार्य ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में गुणादय की "बृहत्कथा" के साथ ही प्रारम्भ हो गया था। "बृहत्कथा" की भाषा पेशाची प्राकृत थी। तत्कालीन पिशाच जाति या प्रदश विशेष में बाली जान वाला भाषा पेशाची प्राकृत थी। "बृहत्कथा" में जिस रूप में जो कथाएँ संकलित हुईं संभव है उसी रूप में

तत्कालीन लोक जीवन में भी प्रचलित रही हों, परन्तु प्रमाणाभाव में यह कहना कठिन ही है क्योंकि "बृहत्कथा" मूल रूप में आज अनुपलब्ध है। "बृहत्कथा" की सम्स्कृत तथा प्राकृत भाषा में अनुदित चार वाचनाएँ पाएँ होती हैं—

- 1 प्राकृत वाचना—मधदामगणिकृत-वमुदेवहिण्डी।
- 2 नेपालीवाचना—बुधस्वामीकृत-बृहत्कथाश्लोकसंग्रह
- 3 काश्मीरीवाचना—क्षेमेन्द्र-बृहत्कथासमजरी एवं मोमदेवभट्ट कृत कथासरित्सागर।
- 4 तमिल वाचना—

हम यह निश्चित रूप से कहने की स्थिति में नहीं हैं कि कौनसी वाचना "बृहत्कथा" का रूपान्तरण है या उसके अधिक निकट है। "बृहत्कथा" की वाचनाओं के अतिरिक्त सम्स्कृत लोककथा की परम्परा वेतालपचविंशतिना, सिंहासनद्वात्रिंशिका, शुक्मपञ्चाति भट्टकद्वात्रिंशिका कथार्णव आदि के रूप में प्रवहमान रही है।

एक जिज्ञासा सहज उद्भूत होता है कि क्या इन सम्स्कृत कथाओं को आरम्भ से ही लोककथा कहा गया है। सम्स्कृत साहित्य परम्परा में जो कथाएँ संगृहीत कर लिखी गईं उन्हें अतीत में "लोककथा" ही कहा गया एवं न ही ऐसा भेद काव्यशास्त्रादि ग्रंथों में मिलता है। वस्तुतः साहित्य का नव विशेषण "लोक" बौमवी मदी के विद्वानों के मास्लाहक की देन है। इस सदी में "लोक" शब्द जिस विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ यहाँ उसके आधार पर सम्स्कृतकथा का "लोककथा" कहा गया है। सम्स्कृत लोककथा की अपनी विशेषता है कि वे सर्वप्राचीन हैं वे लोक जीवन से सम्बन्धित हैं जिन्हें निरन्तर चिरायवन का बरदान है। सम्स्कृत लोककथा में जन सामान्य की स्वीकृति है। भाषा सरल है एवं एक शब्द मार्थक है, प्रत्येक शब्द की आत्मा में यथार्थ जीवन की चेतना धुली मिली है चाहे वह उच्चवर्गीय जीवन का आडम्बर अस्वाभाविक चमकृति और प्रपचमय जीवन की प्रवचना हो या हो लोक के उत्प्रेषण एवं शोषण की यथार्थ छवि।

सम्स्कृत लोककथा पर वैम ता बहुत साध-कार्य हो चुका है, परन्तु यह एक पारम्परिक दृष्टि से अभिजात वर्ग के सदस्यों में सतही एवं आदर्शपरक हो हुआ है। उससे उच्च एवं मध्य वर्ग के जाने वाले राजा, सामन्त एवं ऐश्वर्यमय्यन्त वर्ग का अन्तःकलुष उजागर न हुआ। वस्तुतः क्या वे उच्च एवं मध्य वर्ग के सम्स्कृत कवि के दरबारी होने में यद्यपि वह स्वयं उन्हें उच्च एवं श्रेष्ठ कहता है, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि में अध्ययन किया जाए तो स्वयं कवि का उसकी कृतियों में गण पात्रों के माध्यम से अनैतिकता एवं शापण के विरोध में स्वयं प्रस्फुटित हुआ है। कवि शराव सिंह जैसी कथाओं से शक्तिशाली, दुराचारी शासक का अन्त करता है। यहाँ कवि जाति का संकेत करता है। यह सत्य है कि कवि का विद्रोह स्वर सीधे सीधे मुखर न होकर अन्याय के माध्यम से संकेत करता है। जहाँ एक ओर वह राजा सामन्त को श्रेष्ठ उच्च कहता है वहाँ "वर्णसंवरदास" शब्द के प्रयोग मात्र से उनके नैतिक पतन की पराकाष्ठा को भी अभिव्यक्त करता है। ऐसे राजाओं को अलगूर में निवामने वाली रानियाँ राजकुमारियाँ सचचरित्र न थी। वे दासियों के सहयोग से परपुरुष का मसंग करना थी। मुरा मुन्दरी दृष्ट आखेट में लीन रहने वाले राजाओं का राज्य भार

मन्त्री सभालते थे। संस्कृत लोककथा में अभिजात वर्ग के साथ-साथ तत्कालीन लोक जीवन की स्पष्ट छवि अभिव्यक्त हुई है।

शोध की उपयोगिता समाज कल्याण में है। शोध विषय से सम्बन्धित साहित्य में से सकलित तथ्यों को प्रस्तुत कर देना मात्र शोध नहीं है, अपितु सकलित तथ्यों के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों को प्रस्तुत कर नीति एवं कर्तव्य-पथ को प्रशस्त करना होता है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में प्रगतिवादी एवं आधुनिक दृष्टि से शोध उपादेयता के परिप्रेक्ष्य में सकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है। साहित्य रसानुभूति एवं सौन्दर्य बोध के लिए ही नहीं है वह एक ऐसा दर्पण है जिसमें तत्कालीन समाज की यथार्थ गन्तव्य प्रस्तुत होती है। सूक्ष्म दृष्टि से देखकर अग प्रत्यक्ष का कारण सहित विवेचन करना अपेक्षित है। प्रायः हम उस दर्पण में मात्र रसानुभूति एवं सौन्दर्य बोध हेतु झाँकते हैं। हमें उस दर्पण के माध्यम में समाज के अन्तर्मुख में भी देखना होगा कि कोई चोरी किसके यहाँ कैसे और किस उद्देश्य से कर रहा है—क्षुधावश या सुख ऐश्वर्य की अभिवृद्धि के लिए। "संस्कृत लोक कथा में लोक-जीवन शोध विषय के अध्ययन हेतु सकलित तथ्यों के प्रस्तुतीकरण को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जिना किसी छल कपट एवं लालच के क्षुधावश चोरी कर रहा था तो उस 'चोर' कहा जा रहा था एवं अपने सुख ऐश्वर्य की अभिवृद्धि एवं विलासिता के साधन प्राप्त करने के लिए विश्वास एवं आस्था की ओट में "लोक" में चोर चमूल करने वाला सम्पत्ति, नव सुन्दरियों की प्राप्ति एवं साम्राज्य विस्तार हेतु युद्ध करने वाला और प्रजा के स्वैर-वक्त का शासन कर अपने जीवन को अभिसिंचित करने वाला वर्ग प्रजापालक, सभ्य एवं उच्च कहा जा रहा था।

किसी भी समाज में अत्यधिक दौलत एवं अमीरी बुरी है। दौलत एक दूसरे की कारण है। संस्कृत लोककथा साहित्य कालीन समाज में गन्तव्य सम्पत्ति, वणिज आदि के श्रीसम्पन्न होने एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने का आधार दौलत जनों का शासन रहा है। यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएँ एवं अवसर प्राप्त हों तो न कोई अमीर रहेगा और न कोई निधन ही।

वस्तुतः संस्कृत लोककथा में चित्रित लोक जीवन सत्य त्याग, स्नेह सहयोग प्रेम विश्वास आस्था अनुष्ठान अपरिग्रह सरलता आदि को जीवन में व्यावहारिक रूप देने का प्रणाली देता है। इसी लोक संस्कृति की आज अत्यधिक आवश्यकता है जो आदमी आदमी का मन मूत्र में बाँध सकती है उस कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक प्रदान कर सकती है जो विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों से ऊपर उठकर धर्म का अर्थ मानव कल्याण की राह प्रशस्त कर सकती है आदर्श कथनों को जीवन में व्यावहारिक रूप प्रदान कर सकती है स्वयं पर की भुलाकर वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना जागृत कर सकती है। यही लोक जीवन की वृत्तिशक्ति हैं जिनकी आज के समाज की भी आवश्यकता है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में बृहत्कथा की वाचनार्थ (कथित वाचन अनुपलब्ध है) के अतिरिक्त वेतालपंचविशिका मिश्रमनद्वाविशिका शुक्रमण्डल की आधारभूत पद्य

मानकर तत्कालीन लोक जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक पक्ष का अध्ययन किया है। शोध प्रबंध छठे अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में "लोक साहित्य की अवधारणा एवं संस्कृत लोककथा" विषयक अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में "लोक" की अवधारणा, लोक साहित्य का अर्थ एवं उसका महत्व, लोककथा का अर्थ संस्कृत लोककथा का उद्भव एवं विकास, उसकी विशेषताओं के साथ संस्कृत लोककथा एवं लोक-जीवन आदि ग्रन्थों को विश्लेषण एवं विवेचन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

द्वितीय अध्याय में लोक के सामाजिक जीवन के वर्ण व्यवस्था, आश्रम-व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, संस्कार, प्रेम, विवाह, नारी, दास-दासी, खान-पान, रहन सहन, शिक्षा एवं कला, लोक विश्वास, लोक एवं उच्चवर्ग के अन्त-सम्बन्ध आदि पक्षों का अध्ययन किया गया है।

तृतीय अध्याय में लोक-जीवन के आर्थिक पक्ष में जीविका के साधन, नोल, माप एवं मुद्रा, वगभेद एवं विभिन्न वर्गों के अन्त-सम्बन्ध, प्राकृतिक आपदाओं का लोक-जीवन पर प्रभाव, आर्थिक शोषण एवं लोक चेतना आदि विषयों को प्रस्तुत किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में तत्कालीन राजनीति एवं लोक, उनकी परस्परता तथा लोक जीवन में राजनैतिक चेतना आदि ग्रन्थों का अध्ययन किया गया है।

पंचम अध्याय में तत्कालीन लोक धर्म, धर्माचरण, नैतिक मान्यताएँ, अपनीति एवं दुराचार आदि विषयों को प्रस्तुत किया गया है।

अन्तिम षष्ठ अध्याय में उपसंहार है।

सहज, सरल अकृत्रिम लोक-जीवन विषय पर कार्य करने के लिए अपेक्षित दिशा प्रदान करने वाले सरल सन्त्र एवं स्नेहापूर्ण आशीर्वाद प्रदाता गुरुवर से जो अजस्र धारा प्रवहमान रही, उसी का परिणाम है कि संस्कृत लोककथा-हृदय हिमालय से निर्मल, पुनीत लोक जीवन की यह गङ्गा उदभूत हुई। उस मंगीतापूर्ण मरिना में अवगाहन किया है मैंने। यदि उस गङ्गा में कलुष तत्व हैं तो मेरी ब्रुटियाँ ही हैं। ऐसे गुरुवर डॉ मूलचन्द्र जी पाठक के लिए क्या कहूँ, वस्तुतः स्नेह भना मैं भूक, कोई शब्द नहीं है मेरे पास।

संस्कृत विभाग के प्राध्यापकों डॉ बिहारी लाल जैन, डॉ विष्णु प्रसाद भट्ट, डॉ बाबूलाल शर्मा डॉ कुमुदमंगल, डॉ हेमलता बोलिया का प्रत्यक्ष परोक्ष एवं अनौपचारिक सहयोग अविस्मरणीय है। विभाग में ही कार्यरत श्री सुभाष जी नागला एवं श्री तुलसीराम जी का स्नेह एवं सहयोग प्रेरणास्पद है।

मेरे प्रिय मित्रों डॉ हेमन्त चण्डालिया, डॉ अनिल पालीवाल, डॉ श्रीनिवासन् अय्यर सा के प्रति मैं धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करना ठीक नहीं समझता हूँ। स्नेह मित्रता में औपचारिकता कैसी? प्रस्तुत शोध प्रबंध को पूर्ण प्रकाशित रूप देने की जिन्होंने चिन्ता की उन्होंने मित्रों एवं स्नेहीत्रियों के सहयोग एवं शुभकामनाओं से ही मैं कर्मरत रहा और उसी का परिणाम है प्रस्तुत शोध प्रबंध। मुझे समझने प्रेरित करने वाले गौतम, ओम एवं लाडकी के लिए क्या कहूँ?

सुखाडिया विश्वविद्यालय पुस्तकालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय पुस्तकालय, माहिन्य सस्थान एवं श्रमजीवी महाविद्यालय पुस्तकालय प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर एवं जाधपुर राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय जयपुर दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी पारवनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान पुस्तकालय वाराणसी राजकीय माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय भीलवाड़ा, आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज, कपडवज (गुज.) आदि पुस्तकालय एवं शोध सस्थानों तथा उनके कर्मचारियों के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे शोध कार्य में सहाय्य एवं सुविधाएँ प्रदान कीं।

उन प्रयत्नों के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ जिनके प्रयत्नों से शोध कार्य में मार्गदर्शन एवं दिशा मिली।

साथ ही मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के प्रति भी अपना हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ, जिसके द्वारा प्रदत्त बनिष्ठ एवं वरिष्ठ शोधवृत्ति मेरे लिए शोध कार्य में आर्थिक अवलम्ब बनी।

अन्ततः श्री प्रकाश नेमनानी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने शोध प्रबंध का सुचारु रूप से टंकित कर मेरे कार्य का संपूर्णता प्रदान की। इस शोध प्रबंध का प्रकाशित कर पुस्तक का आकार देने का सम्मान श्रेय आदरणीया श्रीमती पुष्पादेवी नाटाणी को जाता है उन्हें धन्यवाद एवं बधाई।

उदयपुर

गोपाल शर्मा

सकेताक्षर सूची

अभि शा	— अभिज्ञानशाकुन्तलम्
क स मा	— कथासरित्सागर
क स सा एक साम्कृतिक अध्ययन	— कथासरित्सागर एक सास्कृतिक अध्ययन
क म सा तथा भा म	— कथासरित्सागर तथा भारतीय सस्कृति
बृ क म	— बृहत्कथामञ्जरी
नृहृद्	— बृहदारण्यकोपनिषद्
मनु	— मनुस्मृति
महा	— महाभारत
याज्ञ	— याज्ञवल्क्यस्मृति
रामा	— रामायणम्
शुक्	— शुक्मपञ्चति
मि द्वा	— सिंहासनद्वित्रिशिका
मि व	— सिंहासनयन्त्रोत्पत्ति
०५	— The ocean of story

-- -----

अनुक्रमणिका

पृ स

1 — प्रथम अध्याय

लोक साहित्य की अवधारणा एव

संस्कृत लोककथा

1-36

- 1 लोक की अवधारणा
- 2 लोक साहित्य अर्थ एव अवधारणा
- 3 लोक साहित्य का महत्त्व
- 4 लोककथा अर्थ एव अवधारणा
- 5 संस्कृत लोककथा उद्भव एव विकास
बृहत्कथा, प्राकृतवाचना वसुदेवहिण्डी, नेपालीवाचना
बृहत्कथारलोकसंग्रह, काश्मीरीवाचनाएँ बृहत्कथामजरी,
कथासरित्सागर वेतालपचविंशतिका, सिंहासनद्वित्रिंशिका,
शुकसप्तति
- 6 संस्कृत लोककथा की विशेषता
- 7 संस्कृत लोककथा एव लोक जीवन

2 — द्वितीय अध्याय

सामाजिक जीवन

37-127

- 1 वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र
- 2 वर्ण व्यवस्था एव लोक
- 3 आश्रम व्यवस्था
- 4 पारिवारिक जीवन संस्कार प्रेम विवाह विवाह प्रकार दहेज,
बहुपत्नीप्रथा, गृहदामादप्रथा विधवा विवाह
- 5 लोक जीवन में नारी स्थान एव महत्त्व पतिव्रता व्यभिचारिणी,
कन्या, दासी वरया एव देवदासी, नारी शिक्षा सतीप्रथा एव
वैधव्य
- 6 दास दासी
- 7 खान पान
- 8 रहन सहन
वस्त्र आभूषण सौन्दर्य प्रमाणन
- 9 मनोविनोद
उत्सव
- 10 शिक्षा एव कला
- 11 लोक विश्वास भाग्य कर्म एव पूर्वजन्म शाप व्रत नश्वर
स्वप्न मानवतर मन्त्र एव जादू टोना शत्रुन
- 12 लोक एव उच्चवर्ग की दिनचर्या एव अन्न सम्बन्ध

3—	तृतीय अध्याय	आर्थिक जीवन	128-163
	1	जीविका के साधन व्यापार, कृषि, पशुपालन, पुनर्देय, सहज, भारोद्वाहक परिचरवर्ग, विनिन्दित कर्मकृत्	
	2	तोल, माप एवं मुद्रा	
	3	वर्गभेद एवं उनके अन्तःसम्बन्ध वर्गभेद, अन्तःसम्बन्ध	
	4	प्राकृतिक आपदाओं का आर्थिक दृष्टि से लोक जीवन पर प्रभाव अनावृष्टि, अतिवृष्टि	
	5	आर्थिक शोषण एवं लोक चेतना आर्थिक शोषण, लोक चेतना	
4—	चतुर्थ अध्याय	राजनैतिक जीवन	164-189
	1.	शासन व्यवस्था राजा मन्त्रिपरिषद्	
	2	राजनैतिक शोषण	
	3	साम, दान, भेद एवं दण्ड	
	4	वशानुगत परम्परा	
	5	युद्ध एवं सेना	
	6	लोक जीवन में राजनैतिक चेतना	
	7	राजनीति एवं लोक परस्परता	
5—	पंचम अध्याय	धार्मिक जीवन	190-229
	1	धर्म अर्थ एवं अवधारणा	
	2	लोकधर्म अभिप्राय	
	3	धार्मिक सम्प्रदाय	
	4	लोक धर्म देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु-महेश, शिव, विष्णु गणेश, कामदेव, अन्य देवता, पार्वती, चण्डिका, अन्य देवियों, विद्याधर	
	5	पूर्वजन्म, कर्मवाद एवं भाग्यवाद	
	6	धर्माचरण अभिप्राय, व्रत-उपवास, दान, हवन-यज्ञ, तीर्थोपासना, अन्य	
	7	नैतिक मान्यताएँ नीति, धर्म एवं नीति, सत्कर्म एवं सम्मान, निलोभ, प्रतिज्ञापालन, कार्य-विवेक, बन्धुत्व, सदाचरण, जीवन-जीर्णता, सत्संग त्याग एवं समर्पण, अतिथि-सत्कार, शरणागत, रक्षा, परोपकार	
	8	अपनीति एवं दुराचार	
6—	षष्ठ अध्याय	उपसंहार	230-236
7—	संदर्भ सूची		237-246

प्रथम अध्याय

लोक साहित्य की अवधारणा एवं संस्कृत लोककथा

- लोक की अवधारणा
- लोक साहित्य अर्थ एवं अवधारणा
- लोक साहित्य का महत्त्व
- लोककथा अर्थ एवं अवधारणा
- संस्कृत लोककथा उद्भव एवं विकास
- संस्कृत लोककथा की विशेषता
- संस्कृत लोककथा एवं लोक-जीवन

1. लोक की अवधारणा

"लोक" शब्द की व्युत्पत्ति लोक पु लोक्यतेऽसौ लोक + घञ् । 1 भुवने भुवनशब्दे दृश्यम् । 2 जने च अमर । भावे घञ् 3 दर्शन, तीन अर्थों में हुई है ।¹ हलायुधकोश में "लोक" शब्द का अर्थ ससार, मण्डलोक एवं जन के साथ प्रजा भी किया गया है ।² शब्दकोशों में "लोक" शब्द के कितने ही अर्थ मिलते हैं जिनमें से साधारणतः दो अर्थ विशेष प्रचलित हैं । एक तो वह जिससे इहलोक, परलोक अथवा त्रिलोक का ज्ञान होता है । लोक का दूसरा अर्थ है—जन सामान्य । इसी का हिन्दी रूप "लोग" प्रचलित है ।³ विरज साहित्य में प्राचीनतम ग्रन्थ वेदों में "लोक" शब्द ससार⁴, स्थान⁵, आलोक⁶ एवं स्वगान्तरिक्षादि⁷ विभिन्न लोकों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । कीथ एवं मैक्डोनाल्ड के अनुसार, "लाक ऋग्वेद और बाद में ससार का द्योतक है । अक्मर तीन लोकों का उल्लेख हुआ है और 'अय लोक' (यह लोक) का नित्य ही 'असौ लोक' (दूरस्थ अर्थात् दिव्यलोक) के साथ विभेद किया गया है । कभी-कभी स्वयं लोक शब्द भी द्युलोक का द्योतक है, जबकि कुछ अन्य स्थलों पर अनेक प्रकार के लोकों का उल्लेख हुआ है ।"⁸

उपनिषदों के अनुसार "इहलोक और परलाक" ये ही दो लोक हैं । भू, भुव स्व, मह जन तप, और सत्यम्—ये ही सब सप्त व्याहृतियाँ कहलाती हैं । पौराणिक काल में ये ही सात लोकों के आधार हुए और फिर सात पाताल⁹ मिलकर कुल चौदह लोक बने ।¹⁰ बृहदारण्यकोपनिषद् एवं हरिवंशपुराण में "लोक" शब्द विभिन्न लोकों के साथ

1 वाचस्पत्यम् (बृहत्साम्प्रदायिकानम्) चट्टोपाध्, पृ 4833

2 हलायुधकोश (अभिधानरत्नमाला), पृ 581

3 हिन्दी साहित्यकोश, प्रथम भाग, पृ 747

लोक के भुवन विश्व स्वर्ग पाताल, समाज, प्रजा, जनता-ममूह मानव जाति, यश, दिशा, वृक्ष, विष्णु, महेश, पापी आदि अर्थ किये जाने हैं ।

4 ऋग्वेद—10 85 24 9 28 8 86 21 10 133 1 6 120 1

अथर्ववेद—5 30 17 8 88 2 10 7 4 11 4 6 119 1 6 122 3 7 88 4 8 9 15 11 1 37

5 ऋग्वेद—7 33 5 7 60 9 7 84 2 10 16 4 10 85 20

6 यही 10 104 10, 9 92 5 अथर्ववेद—3 28 6

7 ऋग्वेद—7 99 4 9 113 7 10 90 14 10 180 3

अथर्ववेद—9 12 4 11 1 7 3 29 4 4 34 2 4 38 5 19 54 5 19 9 12 12 3 16

8 वैदिक इण्डेक्स, भाग दो पृ 259

9 अवतल, धिनल, सतल, रसानल, तलाल, महातल और पाताल ये सात पाताल हैं ।

10 पौराणिककोश, पृ 453

आया है। तथा इहलोक परलोक^१ एवं जन अर्थ म प्रयुक्त हुआ है।^३ स्मृतियों में "लोक" मे तात्पर्य इहलोक (समाप्त) स्वर्गादि तीन लोकों मे है।^४ अदिकाज्य रामायण एवं महाभारत मे लोक शब्द सप्ताह^५ एवं जनमामान्य अर्थात् प्रजा के अर्थ में आया है। महावीर्यकरण पाणिनि ने वद म विलग "लाक" का सत्ता का स्वीकार किया है— लोकमर्जलाकाङ्क्ष^६।^७ महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लोकप्रचलित शब्दा का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में किया^८ एवं पञ्चम आदिक में कृत्रिमाकृत्रिम न्याय की प्रवृत्ति के मन्दर्भ म लोक व्यवहार को जिस उदाहरण से समझाया है उससे लोक का प्रण धूलिधूसरित पाद वाने शिक्षादि स दूर ग्रामीण म किया जा सकता है।^९ भरतमुनि ने नाटयशास्त्र म अनेक नाटयधर्मों तथा लाकधर्मों प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है जिसमें अनुसार सामान्य प्रजाजन के आचार एवं क्रियाओं को सादृशीपूर्ण एवं अविकृत रूप में प्रदर्शित करन वाली अभिनय विधि लोकधर्मों

- 1 बृहत्साम्योपनिषद्-1/5/16 3/6/1
गर्वशतपुष्प-63/88 1/71 4/4 5/6 7/4
- 2 बृहद्-1/4 15 1/5 4 2/1 12
- 3 बृह- 'य का ओ लोकांना कापाय लोका ग्रिया
परन्त्यात्मायु कापाय लोका ग्रिया भवति ॥ 4 ॥
गर्वश- 'लोकांना भूतये धृतिमात्राया मन्त्रा दधत् ।
मन्त्रात्तामन्त्राविद्या भासास्थानमभितथ्यत् ॥ 57 ॥'
लोकोपनिषत्ता भात्या मन्त्रादय निष्पृत्त ॥ 33/20 1/6 52/75 24/44 19/121 9/87
- 4 लोकांना तु विवृद्धयर्तं मुखराट्टयदत् । धनुस्मृति 1/31
तद्विमुष्ट म पुरुषो लोके ब्रह्मेति नीत्ये ॥ धनु 1/11
त एवमि ब्रह्मे लाभास्त एव वया आश्रया । धनु 2/230
धनु 1/1 1/54 2/5 2/57 2/110 2/163 2/214 2/232 2/33
ये लोका दानशास्त्रा म तानानोति पुस्तकान्
पाश्चात्त्यम्युर् आवाताभ्याय 1/213
पात्र-प्राथमिकताभ्याय-3/145 1/67 3/187 3/193 3/144 3/196 3/220 3/236 3/329
आवाताभ्याय-1/33 1/50 1/78 1/156 1/212 1/213
लोकताभ्याय-2/73 2/74
- 5 तामावतम्-3/50/4 3/50/5 5/5/2 6/40 10
मन्त्राभातम्-11/1/40 1/154 44 2/228
- 6 ताम-2/33/14 13/66/7 4/30/57 6/25/29 7/10/44 7/54/20 7/97/16
मन्त्र-1/1/4 1/4/126 1/102/8
- 7 अणभ्याय-5 1/434
- 8 केवा शब्दाना । लोकिना वैचिन्ता व वैचिन्तास्तवन् लोकेन पुष्पा मन्त्रा शब्दा विर्यो बाह्यता
इति । व्याकरणमन्त्राभ्याय प्रथम आदिष्ट पृ 2
- 9 बृहत्साम्योपनिषदे कृषिमात्रविषये कृषि मन्त्राभ्याययो भवति अने वादौ मन्त्रेन भवति वृत्त
वा तत्र भवति । इत्येव मन्त्रेन ब्रह्मैव सत्यं
अन्यथादात्तं प्रकृत्यात् । अदत्त वि धातु वृत्त वागुन्वय-मन्त्राभ्याय 3/3/1 पाश्चात्त्यम्युर्
कृषि मन्त्राभ्यायः । 3/4/वर्गनिर्माण भवति । व्याकरण का दक्षिणतम विषयविधि ।"

4/ "संस्कृत लोककथा में लोक-जीवन"

कही गई है।¹ भगवन् गीता में इहलोक² परलोक³ एवं सागन्यजन⁴ के अर्थ में प्रयुक्त "लोक" की सत्ता एवं महत्ता को स्वीकार किया गया है— "अनोऽस्मि लोके वदे च प्रथित पुरुषोत्तम ।"⁵ लौकिक सत्त्वन-साहित्य के काव्य-नाटक एवं काव्यशास्त्रादि ग्रन्थों में "लोक" शब्द विशेष रूप से सत्सर्ग⁶ एवं सामान्यजन⁷ के लिए ही आया है। साहित्य में प्रयुक्त विभिन्न लोककान्त⁸, लोकनाथ⁹, लोकपाल¹⁰, लोकलोचन¹¹, लोकयात्रा¹², लोकस्वभाव¹³, लोकप्रवाद¹⁴, लोकपवाद¹⁵, एवं प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित "लोकजता", "लोअपवाय" शब्दों के सन्दर्भ में "लोक" शब्द का अर्थ "जनसामान्य" या "प्रजा" है।

यहाँ अभिप्रेत "लोक" का अर्थ विभिन्न लोकों से नहीं है अपितु प्रजा, जनता, जन-समुदाय से है। इसी अर्थ में "लोक" शब्द साहित्य का विशेषण भी है। किन्तु इतने मात्र से "लोक" का पूर्ण अभिप्राय प्रकट नहीं हो पाता। साहित्य को यह एक नया विशेषण मिला है। भाषा एवं स्थान भेद से साहित्य हमारे लिए अपरिचित नहीं है।¹⁶ परन्तु "लोक साहित्य" किस प्रकार का साहित्य है? भारतीय साहित्य-परम्परा में "लोक" और "वेद" का विभेद प्रायः प्रतिपादित किया जाता है।¹⁷

यहाँ लोक के अर्थ को साहित्य विशेषण के रूप में कदापि ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि लौकिक साहित्य में वेद से इतर सारा साहित्य आ जाता है जबकि वाल्मीकी

1 स्वभावभावोपगत शुद्धत्वविकृत तथा।

लोकवार्ता त्रयोपतमङ्गललीलाविवर्जितम् ॥ 69

स्वभावाभिनयोपेत नानास्त्रीपुरुषाश्रयम्।

यदीदृश भवन्ननादय लोकधर्मी तु सा स्मृता ॥ 70

—नाट्यशास्त्र, चतुर्दशोऽध्याय, पृ.195

2 भगवत् गीता—2/5 3/3 3/9 3/24 3/20 3/25 4/12 4/40 6/42 7/25 9/33 10/6 15/7 15/16 16/6

3 वही 11/28 11/43 3/42

4 वही 3/21 5/14 5/29 18/17

5 वही 15/8

6 क म सा 1/6/36 2/2/113 2/2/215 को अर्थशास्त्रम् 92/4/1, अग्नि शाकुन्तलम् 4/2 7/33

काव्यप्रकाश 1/3 1/27 उत्तररामचरितम् 7/6 दशरूपक 2/63, नाट्यशास्त्रम्—13, 12 33 87

7 अग्नि शा 5/7, उत्तरराम—1/12, 1/93, नैविरातकम्—46 62 108 दशरूपक 2/1 3/63 साख्यतत्त्वकौमुदी—पृ.58

8 रामायणम्—2/38/6

9 राजतरङ्गिणी 1/38

10 वही 1/349

11 कथामरित्सागर, 18/92

12 को अर्थशास्त्रम्—92/4/1, महाभारत—1/1/49

13 रामायणम्—3/66/7

14 वही 5/25/12

15 वही 7/97/16

16 बंगला साहित्य, हिन्दी-साहित्य, भारतीय-साहित्य, सोवियत साहित्य इत्यादि।

17 वैदाव्य वैदिकः शब्दः भिन्ना, लोकान्व लौकिकः। महाभारत 12/288/11

अनोऽस्मि ताके वदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। भगवद्गीता 15/8

की रामायण, कालिदास की शकुन्तला तथा माघ, भारवि आदि की रचनाओं को पूर्ण रूप से "लोक साहित्य" में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। साहित्य परम्परा में "लोक" शब्द मञ्जा के रूप में या विशिष्ट "आलोक" आदि अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, किसी जाति विशेष या विशेषण के रूप में नहीं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त "लोक" का अर्थ यदि जन समाज या जनता ग्रहण करे तो समग्र साहित्य लोक-साहित्य कहा जायेगा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। फिर "लोक" विशेषण का औचित्य या विशिष्ट अर्थ क्या होगा?

"लोक" शब्द अंग्रेजी के फोक (FOLK) शब्द का समानार्थी है। 'FOLK' शब्द ऐंग्लोसेक्सन शब्द 'FOLC' का विकसित रूप है। जर्मन में यह VOLK हो गया। HERDER ने लोक-संगीत Volkslied, लोक-आत्मा Volksseele और लोक विश्वास Volksglaube आदि शब्दों का प्रयोग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में किया। उनका प्रसिद्ध लोक गीत संग्रह "Stimmen der Völker" 1778-1779 में प्रकाशित हुआ, परन्तु लोक जीवन के व्यवस्थित अनुशीलन के रूप में यह विज्ञान बाद में ही आरम्भ हुआ। पिम भाइयों ने उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ—Kinder und Hausmärchen का पहला भाग 1812 में प्रकाशित किया जबकि अंग्रेजी में 'FOLK' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम Thomas (थोमस) ने सन् 1846 में किया।¹ इससे पहले "पॉपुलर इण्टेलिक्टीज" (लोक प्रिय) शब्द प्रयोग में आता था। विशेषण के रूप में प्रयुक्त "लोक"² शब्द को भारतीय एवं पारश्चात्य विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है।

भारतीय विद्वानों में लोक-साहित्य के शोधकर्ताओं में अग्रणी डा सत्येन्द्र ने "लोक" के विषय में कहा है—"लोक मनुष्य का वह वर्ग है जो अभिजात्य, सत्कार, शास्त्रीयता और पाण्डित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता है। ऐसे लोक की अभिव्यक्ति में जो तत्व मिलते हैं वे लोक तत्व कहलाते हैं।"³ डा कृष्णदेव उपाध्याय के मत में "आधुनिक सभ्यता से दूर, अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथाकथित अशिक्षित एवं असंस्कृत जनता को लोक कहते हैं जिनका आचार विचार एवं जीवन परम्परागत नियमों से नियंत्रित होता है।"⁴ काका कालेलकर

1 Herder has used such terms as Volkslied (Folk song) Volksseele (Folk Soul) and Volksglaube (Folk belief) in the late eighteenth century. His famous anthology of folk-songs, Stimmen der Völker in Liedern was first published in 1778-1779 but folkloristics proper in the sense of the scholarly study of folklore did not emerge until later. The Grimm brothers published the First volume of their celebrated Kinder und Hausmärchen in 1812. While the English word folklore was not coined until Thomas first proposed it in 1846.

Essay in Folkloristics page 1

- 2 लोक साहित्य (Folk literature) लोक-कहानी (Folk tale) लोक गीत (Folk-song) लोक-कथा (Folk lore) आदि।
- 3 लोक-साहित्य विज्ञान, पृ. 3
- 4 लोक-साहित्य की परिभाषा, पृ. 28

पारम्परिक जीवन जीने वाले गरीब ग्रामीणों को "लोक" मानते हैं।¹ महावीर प्रसाद उपाध्याय की दृष्टि में "वे लोग जो सभ्य या सुसंस्कृत माने जाने वाले लोगों के रहन-सहन, शिक्षा-संस्कृति तथा जीवन शैली से भिन्न प्राचीन परम्पराओं के प्रवाह में आदिम प्रवृत्तियों से सलग्न होकर अकृत्रिम, सरल या प्राकृतिक ढंग से जीवन-यापन करते हैं चाहे नगर निवासी हो या ग्रामीण, लोक के अन्तर्गत आते हैं, यह लोक मानव का बहुसंख्यक वर्ग होता है।"² श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी कहते हैं कि "लोक" से तात्पर्य सर्वसाधारण जनता से है तथा दीन हीन, दलित, शोषित, पतित, पीड़ित लोग और जगती जानियाँ कोल, भील, सथाल, गोंड, नाग, शक, हूण, किरात, युक्कस, यवन, खस इत्यादि सभी लोक समुदाय मिलकर "लोक" सज्ञा को प्राप्त होता है।"³ डॉ० श्याम परमार ने साधारण जन समाज को⁴, डॉ० त्रिलोचन पाण्डेय ने उन सभी मानव समूहों को जो नगर अथवा ग्राम में बही भी रहते हों⁵, मदनमोहन सिंह ने जन सामान्य को⁶ तथा डॉ० हरगुलाल ने जनपद-निवासियों को⁷ "लोक" सज्ञा से अभिहित किया है। डॉ० वासुदेवशरण अथवाल ने ग्राम-जन⁸ को "लोक" की सज्ञा दी है। हिन्दी के शीर्षस्थ साहित्यकार डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार "लोक" शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है बल्कि नगरों और गावों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पौरुष नहीं है। वे लोग नगर के परिष्कृत रचि सम्पन्न, सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारिता को जिन्दा रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं, उनको उत्पन्न करते हैं।"⁹

पारम्परिक विद्वानों के अनुसार सामाजिक वर्गीकरण की कल्पना दो रूपों में हुई—उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के व्यक्तियों से सम्बन्धित समस्त विकारों एवं व्यापारों को "फोक-लोर" शब्द के भाव में आबद्ध किया गया।¹⁰ ऐन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका

1 "भारत की सच्ची शक्ति गावों में रहने वाले हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीब और उनकी लाखों बरस की पत्नी हुई संस्कृति के अन्दर है।"

—लोक-जीवन" पृ. 5

2 अष्टछापकृष्णवाच्य में लोक-तत्त्व, पृ. 25

3 मूर में लोक संस्कृति, पृ. 57

4 वही पृ. 57

5 लोक-साहित्य का अध्ययन, पृ. 104

6 मानमेतर तुलना साहित्य में लोक तत्त्व की विवेचना, पृ. 8

7 "जनपद ने नगरों की अपने जीवन का नवनात प्रदान करके उन्हें पुष्ट किया है। अतः उनकी उपस्था करना भारतीय जनता के उस विराट जन-समूह का निरुद्ध करना है जिम्मे अपना रक्त दान करके नगरों को जीवन प्रदान किया है तथा अपने परिश्रम के बल पर नगरों की काया-पलाट दी है उन्हें प्रज्वलित बनाया है।"

—मूर सागर में लोक-जीवन, पृ. 11

8 पृथ्वीपुत्र, पृ. 38

9 जनपद, वर्ष 1, अंक 1, लोक साहित्य का अध्ययन, पृ. 65

10 लोक-साहित्य विद्या जीवन, पृ. 11 12

में "FOLK" की व्याख्या इस प्रकार की गई है— एक आदिम समाज में उस समुदाय के समस्त व्यक्ति लोग हैं और शब्द के व्यापक अर्थ में इस एक सभ्य राज्य की समस्त जनमण्डली के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका सामान्य प्रयोग में पश्चिमी प्रकार की सभ्यताओं में (लोक संगीत लोक साहित्य आदि शब्द युग्मों में) उसका संकीर्ण अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है तथा इसमें वे ही लोग शामिल किये जाते हैं जो व्यवस्थित शिक्षा और नगरीय संस्कृति की धारा से बाहर हों जो अशिक्षित अथवा अन्य शिक्षित तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हों।¹ कभी "लोक" एक ऐसे समूह को समझा गया जो समाज के भद्र उच्च वर्ग की तुलना में निम्न वर्ग में आते हों। एक ओर उन्हें सभ्यता के विपरीत रखा गया—वे एक सभ्य समाज का असभ्य हिस्सा थे दूसरी ओर उन्हें "आदिम" अथवा "जंगली" लोगों से भी अलग माना गया जो उर्ध्व विकास के क्रम में इनसे भी नाचे का सीढ़ी पर थे।²

"लोक" शब्द को लेकर भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों ने प्रायः साम्य रखने वाले विचारों की ही अभिव्यक्ति की है। उपर्युक्त परिभाषाओं पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि "लोक" शब्द न केवल एक साहित्यिक विशेषण ही है अपितु समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का वाचक बन गया है। "लोक" कभी समाज के पर्याय के रूप में स्वीकृत किया गया तो कालान्तर में समाज का एक अंग मात्र—"जनसाधारण" बन गया। समाज दो भागों में विभाजित हुआ—वदरानि प्रधान अर्थात् विशिष्ट और लोकानि प्रधान सामान्य। समाज में ये वर्ग मनुष्य में समझ के पैदा होते ही बहुत प्राचीनकाल में ही बन गये होंगे।³ गीता में श्रीकृष्ण ने अपनी स्थिति विशिष्ट और सामान्य के भेदक "वेद" और "लोक" दोनों में बताई है।⁴ साधारण जनता शिक्षादि की परम्परा से रहती है। इस बात का समर्थन महाभारत के इस श्लोक से होता है—

- 1 In a primitive community the whole body of persons composing it is FOLK and in the widest sense of the whole population of a civilized state in its common application however to civilisations of the western type (in such compounds of Folk lore Folk music etc.) It is narrowed down to include only those who are mainly out the currents of urban culture and systematic education the lettered or little lettered in habitants of village and country side

—Encyclopaedia Vol 7 p. 444

- 2 The folk were understood to be a group of people who constituted the lower stratum the so-called "Vulgaris in populo" in contrast to the upper stratum or elite of that society the folk were contrasted on the one hand with civilisation —They were the uncivilised element in a civilised society but on the other hand the folk was also contrasted with the so called savage or primitive society which was considered even lower on the evolutionary ladder

—Essay in Folkloristics p. 2

- 3 वैश्य वैश्विः शब्दा भिन्ना लोकाश्च लैविः।

उपस्थोक्तशेषेषु लोकेषु च सप्तौ वाः । महाभारत 12.258.11

- 4 अतोऽस्मि लोके लोके च ब्रविम युष्मोऽप्य । गीता 6.18

अज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विवेष्टत ।

ज्ञानाजनशलाकाभिर्नेत्रोन्मीलनकारकम् ॥¹

परवर्ती विद्वानों ने इसी जन-सामान्य को जो निम्न या असभ्यवर्ग हैं, आदिम अर्थात् प्रिमिटिव या जंगली हैं, अनपढ़, ग्रामीण, गवार हैं, शास्त्रीयता एवं पाण्डित्य से दूर, अकृत्रिम जीवन का अभ्यस्त, परिष्कृत या सुसंस्कृत तथा तथाकथित सभ्य प्रभावों से दूर रहकर प्राचीन परम्परा के प्रवाह में जीवनयापन करने वाला है, "लोक" कहा है। सहज प्रश्न उठता है कि परम्परा के प्रवाह में जीवन यापन करने वाले को "लोक" माने तो सभ्य एवं सुशिक्षित कहे जाने वाले उच्च विशिष्ट समाज के लोगों में भी आदिम मानव परम्परा, विश्वास एवं धार्मिक-अनुष्ठान के अवशेष मिलते हैं। इस स्थिति में तो समग्र समाज ही "लोक" कहा जायेगा। परन्तु यह अधिक सम्भव है कि शिक्षित एवं सभ्य वर्ग ने लोक-विश्वास, अनुष्ठान आदि लोक-सम्पर्क में आकर अपनाए हों, वे उसे परम्परा से प्राप्त न हुए हों। इस स्थिति में समग्र समाज को "लोक" कहना अनुचित ही होगा। प्रायः यह भी देखा जाता है कि सभ्य एवं सुशिक्षित वर्ग जिन्हें अधविश्वास मानता है, उन लोक-विश्वासों व अनुष्ठानों आदि को प्रायः प्राकृतिक एवं अन्य प्रकार की संकटापन्न स्थितियों में ही अपनाता है, उनका उद्देश्य संकट से मुक्ति प्राप्त करना होता है जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता है किन्तु निम्न, असभ्य, पारम्परिक दोनो हीन के पास सिवाय परम्परा में प्राप्त लोक-विश्वासों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के और चारा ही क्या? अतः उच्च वर्ग को "लोक" में परिगणित नहीं किया जा सकता है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि "लोक" शब्द से समाज के पिछड़े वर्ग का अर्थ ग्रहण किया गया है, फिर उसका आदिम जाति के साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया और उसके बाद वह कृषक एवं ग्रामीण जनसमुदाय के अर्थ में प्रयुक्त किया गया। किन्तु "लोक" शब्द का यह सीमित एवं एक पक्षीय अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता। कृषक एवं ग्राम में रहने वाले को ही "लोक" नहीं कहा जा सकता क्योंकि "एक ओर तो ग्रामवासियों का नगरों में आवागमन होता रहा। दूसरे, नगरों में रहने वाले निम्नवर्गीय लोगों के बीच भी लोक-परम्परा ही प्रतिष्ठित होती रही, जिनकी संख्या अब श्रमिक वर्गों के रूप में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है।"²

निष्कर्ष रूप में "लोक" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि "लोक" वह है जो ग्राम या नगर कहीं भी रहता हो, साक्षर हो या निरक्षर, किसी भी जाति या धर्म का हो, परिस्थितियों एवं अपावों के कारण समाज का एक ऐसा वर्ग जो सम्पत्ति, सम्मान एवं शक्ति की दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन में तथाकथित उच्च, सभ्य सुशिक्षित एवं सम्पन्न वर्ग की दृष्टि में उपेक्षित है एवं निम्न है या उसके शोषण का शिकार है, फिर भी जिसके जीवन में उस देश की पारम्परिक पुनीत संस्कृति का जीवन्त रूप झलकता है।

1 अज्ञानरूपी अंधकार से विवर्ते इस लोक की आँखों को यह द्रव्य (महाभारत) खोल देता है। निरक्षर ही अज्ञानान्धकार में विचरता यह लोक जनसाधारण ही है।

2. लोक साहित्य • अर्थ एव अवधारणा

मनुष्य ने जब सबसे पहले सामाजिक परिवेश में रहना आरम्भ किया एव परितः प्रकृति में भय, आश्चर्य एव उल्लास के अनुभवों को ग्रहण कर उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति देना आरम्भ किया, तब से ही "लोक साहित्य" का जन्म हो गया और वह मौखिक साहित्य ही लिखित साहित्य का आधार बना। अतः "लोक साहित्य मानवता की प्राचीनतम एव प्राथमिक शाब्दिक अभिव्यक्ति उद्भवता है।"¹ जिस मनुष्य ने शाब्दिक अभिव्यक्ति दो उसके विषय में वेद व्यास ने महाभारत में बड़े उदार शब्दों में कहा है—

गुह्य ब्रह्मिद ब्रवीमि । नहि मानुषाच्छ्रेष्ठतरमिह किञ्चित् ॥²

"लोक साहित्य" अर्थात् लोक का साहित्य जो मौखिक परम्परा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त हुआ है। इस विषय में निश्चिन्त रूप से कहना नठिन है कि "लोक साहित्य" समुदाय विशेष की रचना है या किसी अज्ञातनामा व्यक्ति की रचना में समुदाय के योगदान का फल है। "लोक-साहित्य" को "लोक-श्रुति" भी कहा गया है।³ इस विषय में रामप्रसाद दाधीच ने कहा है कि "लोक-साहित्य" वस्तुतः लोक की मौखिक अभिव्यक्ति है। यह साहित्य अभिजात्य सस्कार, शास्त्रीयता और पाण्डित्य की चेतना से शून्य होता है। यह किसी एक व्यक्ति की कृति नहीं होता। परम्परा में मौखिक क्रम से यह अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य में सरचण करता है। इसमें समूचे लोक मानस की प्रवृत्ति समाई रहती है।⁴ शङ्करलाल यादव के अनुसार लोक-साहित्य उस वन्य कुसुम के सदृश है जो बिना सजारे हुए भी अपनी प्राकृतिक आभा से दीप्तिमान है। इसमें नैसर्गिक रूथता (खुरदरापन) है, किन्तु है एक लावण्य एव सौन्दर्य से मयुक्त।⁵ डॉ० सत्येन्द्र ने कहा है कि "लोक साहित्य" के अन्तर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति आती है जिसमें—

- (अ) आदिम मानस के अवशेष उपलब्ध हों,
- (ब) परम्परागत मौखिक क्रम से उपलब्ध बोली या भाषागत अभिव्यक्ति हो, जिसे किसी की कृति न कहा जा सके, जिसे श्रुति ही माना जाता हो, और जो लोक मानस की प्रवृत्ति में समायी हुई हो।
- (स) कृतित्व हो किन्तु वह लोक मानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो कि उसके किसी व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध रहते हुए भी, लोक उसे अपने ही व्यक्तिगत की कृति स्वीकार करे।⁶

1 कृती लोक साहित्य पृ. 19

2 लोक साहित्य विपरी पृ. 11

3 हरियाणा प्रदेश का लोक-साहित्य पृ. 39

4 राजस्थानी लोक साहित्य अध्यापन के आधार पृ. 2

5 हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य पृ. 40

6 लोक साहित्य विज्ञान पृ. 4

आद्याप्रसादत्रिपाठी ने कहा है कि—“मौखिकता प्राचीन युग का संकेत है जबकि मौखिक वाणी या मौखिकता एकमात्र साधन थी, जिसकी सहायता से मानवता ने प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया और आने वाली पीढ़ी को अपना अनुभव सौंपा। लेखन कला तो बहुत बाद में विकसित हुई और फिर वह प्रभु-वर्ग में ही सीमित रह गई। सामान्य जनता तो इससे वंचित ही रही। साहित्यिक क्रिया-कलाप की सुविधाओं और सम्भावनाओं से वंचित जनता ने अपनी समस्त सर्जनात्मक शक्ति और कलात्मक शिल्प को मौखिक काव्य में ढाल दिया।”¹ डॉ. रवीन्द्रनाथ व्यास लिखते हैं कि—“लोक साहित्य शिशु साहित्य है जिसका मानव मन में स्वतः जन्म हुआ है।”² लोक-साहित्य शब्द का प्रयोग बहुत परवर्ती है और इसका रचना व्यक्ति विशेष के द्वारा जनमाधारण के लिए की जाती है जबकि दूसरी ओर “लोक साहित्य” जनता के द्वारा जनता के लिए रचा जाता है।³ लोक साहित्य सदैव सार्थक, अर्थहीन न होने वाला सत्य, शिव, सुन्दर का समन्वय है।

“लोक” को परिभाषित किया जा चुका है। अतः संक्षेप में “लोक” की मौखिक अभिव्यक्ति की लोक-साहित्य हुई अर्थात् एक व्यक्ति या समूह विशेष के मन में स्वतः उद्भूत विचार, कथा, गीत, गाथा आदि के रूप में प्राप्त कर, नैसर्गिक रूक्षता, लावण्य एवं सौन्दर्य से संयुक्त मौखिक-परम्परा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहमान रहते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोक विश्वास आस्थाएँ, विचार, व्यवहार, कला, भाषा आदि की प्रवृत्ति एवं परम्परा से सम्बन्धित गहरे तत्व समाहित रहते हैं यही “लोक साहित्य” कहलाता है।

विद्वानों में लोक साहित्य (Folk-literature) एवं लोकवार्ता (Folk lore) शब्दों का लेकर बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान दोनों को पर्याय मानते हैं तो कुछ विद्वानों का मानना है कि “फोक-लोर” एक व्यापक अर्थ और परिवेश वाला शब्द है। लोक साहित्य ठीका आ मात्र है।⁴ वस्तुतः “लोक साहित्य” को न तो “लोक-वार्ता” का समानार्थी ही माना जा सकता है और न उसका अंग ही। “लोक वार्ता” शब्द अधिक व्यापक नहीं हो सकता। अतः “लोक-वार्ता” के स्थान पर “लोक-साहित्य” शब्द ही अधिक उपयुक्त है, जिसमें “लोक प्रचलित समग्र मौखिक साहित्य” का अर्थ ग्रहण हो सकेगा। हाँ, यदि “वार्ता” से वृत्तान्त अर्थ ग्रहण किया जाये तो फिर भी उचित होगा क्योंकि उसके अन्तर्गत “लोक-जीवन” का अध्ययन किया जा सकता है। परन्तु इसका अर्थ यदि समाचार, सूचना, जनश्रुति आदि, जो कि लोक में प्रासंगिक भी है, लिया जाए तो “लोक-वार्ता” लोक-साहित्य

1. इसी लोक-साहित्य, पृ. 3-4

2. “जिस प्रकार शिशु प्रकृति की सृष्टि है किन्तु वयस्क मानव बहुतकर स्वयं अपनी रचना है इसी प्रकार लोक-साहित्य या शिशु साहित्य है मानव-मन में उसका स्वतः जन्म हुआ है।”

—लोक साहित्य विमर्श पृ. 9

3. लोक साहित्य का अध्ययन, त्रिपा. पृ. 93

4. एकास्थानी लोक साहित्य अध्ययन के आयाम, पृ. 1

“लोक-वार्ता” का अध्ययन। लोक साहित्य लोक-विज्ञान, लोक भाषा एवं लोक-वेष्टाओं (लोक की आंगिक गतिविधियों) आदि चार विषय अंगों के अन्तर्गत हो सकता है।”

—कश्माठी और तिन्नी के लोक-गीत एक तुलनात्मक अध्ययन, पृ. 4

का एक अंग मात्र हुई। अब लोक कथा के स्थान पर लोक कृतान्त" या "लोक जीवन" शब्द अधिक स्पष्ट एवं उपयुक्त है। लोक कृतान्त या लोक जीवन की समग्र विषय समुदाय का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

(1) लोक साहित्य

- 1 लोक गीत
- 2 लोक कथा
- 3 लोक गाथा
- 4 धर्म गाथा
- 5 अवदान
- 6 लोकनाट्य

(2) लोकवाच्य एवं रीति-रिवाज

- 1 मन्त्र
- 2 धार्मिक परम्पराएँ, लोकतन्त्र पूजा वन अनुष्ठान परी, त्यौहार भले जुलूम
- 3 आचार विचार
- 4 अन्य परम्पराएँ एवं प्रथाएँ।

(3) लोक विश्वास एवं मान्यताएँ

- 1 शम्भुसिंह विश्वास—मंत्र तंत्र जप तप मूर्ति आदि।
- 2 लोकिक विश्वास जादू टाना टाटका झाड़ फूँक शक्ती अपशक्ती।
- 3 अन्य मान्यताएँ।

(4) लोक कलाएँ

- 1 लोक नृत्य
- 2 लोक संगीत
- 3 लोक चित्र
- 4 लोक शिल्प
- 5 लोक व्यवसाय आदि।

(5) लोकमनोरंजन

- 1 खेलकूद
- 2 गीत
- 3 कुरती दंगल नव खेल आदि।

(6) लोक भाषा

- 1 लोक शब्दावली
- 2 लोकवाक्यवाच्य मुद्रा
- 3 परंपरा
- 4 मुद्रियाँ आदि।

(7) विविध—मन्त्र प्रतीक विचारधारा आदि।

3. लोक-साहित्य का महत्त्व

"यदि साहित्य समाज का दर्पण है तो यथार्थ रूप में लोक-साहित्य समाज की आत्मा का उज्ज्वल प्रतिबिम्ब है।"¹ किसी भी देश के ऐतिहासिक, साहित्यिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की वास्तविकता को जानना है तो लोक-साहित्य ही प्रामाणिक आधार हो सकता है। "जीवन के निश्चल और स्वाभाविक रूप का दर्शन हम लोक-साहित्य में ही होता है।"² लोक साहित्य से ही हम जान पाते हैं कि विश्व-संस्कृति कैसे उद्भूत हुई, कैसे पनपी, कब सांस्कृतिक चेतना का अभ्युत्थान हुआ, कब पतन हुआ आदि आदि। विश्व और मानव की रहस्यमय पहेली को सुलझाने के लिए, उसके प्राचीनतम रूपा की खोज के लिए और उसके यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए जहाँ इतिहास के पृष्ठ मौन हैं, शिलालेख और ताम्र पत्र मलिन हो गये हैं वहाँ उस तमसाच्छन्न स्थिति में लोक साहित्य ही दिशा निर्देश करता है।³ ज्ञान एवं नीति की दृष्टि से भी लोक साहित्य अत्यधिक समृद्ध है चाहे इसके रचयिता को अक्षर-ज्ञान भी न रहा हो, क्योंकि वान के माध्यम से प्राप्त किये गये पारम्परिक अनुभव दुनिया को सबसे बड़ी खुली पुस्तक है।

लोक-साहित्य लोक-जीवन का दर्पण है जिसमें हमारी विशाल लोक-संस्कृति का पुनीत इतिहास प्रतिबिम्बित हुआ है। लोक साहित्य के विषय में मैक्सिम गोर्की का कहना है कि "लोक-साहित्य निराशावाद को नहीं जानता यद्यपि इसके रचयिताओं का जीवन अत्यन्त कष्टमय उत्पीड़न, दमित, अधिकार-विहीन और आरक्षित था।"⁴ आज प्रत्येक रचनाकार को चाहिए कि वह अपने लोक साहित्य एवं लोक-जीवन से परिचित हो, तभी वह समाज को नई वस्तु दे पायेगा जो लोक में स्वीकृत भी होगी।

4. लोक कथा • अर्थ एवं अवधारणा

"लोक कथा" में "कथा" शब्द स्त्री कथ् + अङ् + टाप् से बना है। जिसके कथा, कहानी, वृत्तान्त, वार्तालाप आदि अर्थ हैं।⁵ "लोक" शब्द यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। "लोक कथा" लोक-साहित्य का आधारभूत एवं एक विशिष्ट अंग है। "लोक कथा" लोक में मौखिक परम्परा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती रही है, भले ही परवर्तीकाल में उन्हें सकलित कर लिखित रूप दे दिया जाता हो। "लोक-कथा" का उद्भव सीधे रूप में मनुष्य के जन्म से जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने समूह बनाकर रहना आरम्भ किया, अपने चारों ओर विभिन्न दृश्य एवं अद्भूत घटनाएँ घटित होते देखकर

1 हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य, प्रस्तावना

2 लोक साहित्य विमर्श पृ 9,

3 हरियाणा प्रदेश का लोक-साहित्य पृ 43

4 हमी लोक-साहित्य पृ 9

5 संस्कृत-हिन्दी कोश पृ 242

उत्पन्न भावों को अभिव्यक्ति दी। तभी से श्रवण परम्परा में द्वितीय, तृतीय—व्यक्ति ने उसमें अपने अनुभव और जोड़े। इस परम्परा में पता नहीं क्या उसने कथा का रूप ले लिया। पर यह जरूरी नहीं कि ऐसी कथाएँ सीधे रूप में “लोक जीवन” से जुड़ी हुई रही हों, क्योंकि उसने परित जो कुछ भी घटित होते देखा, उस अभिव्यक्ति दी। परप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में लोक-जीवन का जीवन्त प्रतिबिम्ब उन कथाओं में दिखाई पड़ता है। “लोककथा लोक प्रचलित कहानी के रूप में होती है और उसमें लोक-मानस की सीधी सच्ची और सहज अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। उसमें लोक जीवन के प्राचीन विश्वासों, परम्पराओं और प्रथाओं के रूप में लोक संस्कृति का सन्निवेश रहता है।”¹ आज सकलित रूप में जो लोककथाएँ मिलती हैं उनके रचयिता के विषय में कुछ भी कहना असम्भव है क्योंकि मौखिक परम्परा में कितनी ही बार उनके रूप (आकार प्रकार) बदले होंगे, पात्रों के नाम बदले होंगे, परन्तु सम्भव है कथा का मूल भाव अर्थात् आख्यान वही रहा हो, जो मूल उत्पत्ति के समय था। इस प्रकार “लोककथा” वह हुई जो मौखिक परम्परा में पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित लोक प्रचलित तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में लोक जीवन से जुड़ी हों।

“लोक कथा” शब्द अंग्रेजी के फोक टेल (Folk-Tale) का समानार्थी है। लेकिन “लोक कथा” के लिए अंग्रेजी का ही फोक स्टोरी (Folk Story) शब्द उपयुक्त नहीं हो सकता। प्रश्न यह है कि यहाँ पर “लोक कथा” या “लोक कहानी” शब्द उपयुक्त है ? “कथा” शब्द संस्कृत के कथ् (कहना) धातु से बना है। सम्भव है हिन्दी भाषा एवं सामान्य व्यवहार में प्रचलित “कहानी” शब्द प्राकृत के “कहा” शब्द से बना हो। प्राकृत लोकभाषा रही है जिसमें “कथा” के लिए “कहा” शब्द प्रचलित रहा है, जैसे—बहुकहा। राजस्थानी भाषा में “कहानी” का “केणी” हो गया। संस्कृत साहित्य परम्परा में “कथा” (कहानी) के लिए “कथा” शब्द ही प्रयुक्त हुआ है।² कथासरित्सागर का पेंजर ने जो THE OCEAN OF STORY नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया है उसमें “कथा” के लिए अंग्रेजी में STORY शब्द दिया गया है जो उपयुक्त नहीं लगता है। अंग्रेजी का STORY एवं हिन्दी का “कहानी” शब्द वर्तमान साहित्यिक विधा विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हालाँकि “कथा” एवं “कहानी” के शब्दार्थ में कोई अन्तर नहीं है। परन्तु अंग्रेजी TALE एवं STORY में अवश्य अन्तर करना होगा।

संस्कृत साहित्य परम्परा में जब जो कथाएँ संगृहीत कर लिखी गईं तब उन्हें “लोक कथाएँ” नहीं कहा गया एवं न ही ऐसा भेद काव्यशास्त्रादि ग्रन्थों में मिलता है।³

1 संस्कृत नाटक में अतिप्राकृत तत्व पृ 45

2 बहुलकथा, बहुलकथाश्लोकमय बहुलकथा-मयरी कथासरित्सागर, कथार्थवः।

3 (अ) प्राचीन आचार्यों के अनुसार कथा के दो भाग हैं—(1) कथा (2) आख्यायिका। कथा कवि कल्पना-प्रभूत होती है जैसे बाणभट्ट की कामधरणी तथा आख्यायिका ऐतिहासिक इतिवृत्त से जुड़ी होती है जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित।

(ब) हरिभद्राचार्य के अनुसार कथा के चार भेद हैं—(1) अर्थकथा (2) कामकथा (3) धर्मकथा (4) सज्जनकथा।

(ग) आनन्दवर्धनाचार्य ने कथा के तीन धेने का उल्लेख किया है—(1) पौरिकथा (2) सज्जनकथा (3) राजकथा, आनन्दवर्धन पृ 127

14/ "मस्कृत लोककथा में लोक-जीवन"

ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उन्हें "लोक-कथा" कब एवं क्यों कहा जाने लगा। वस्तुतः साहित्य का नव विशेषण "लोक" आधुनिक काल के विद्वानों के मस्तिष्क की देन है। आधुनिक काल में 'लोक' शब्द जिस विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उसका आधार पर मस्कृत कथाओं को भी "लोक कथाएँ" कहा जाने लगा होगा। सम्भवतया ये कथाएँ। मौखिक परम्परा में पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोक प्रचलित रही हों तथा गुणाढय न मकलित कर "बृहत्कथा" में तत्कालीन लोक भाषा "पैशाची प्राकृत" में लिपिबद्ध किया हो। 'बृहत्कथा' ही मस्कृत लोक कथा का आदि ग्रन्थ माना जाता है जिसे हेमचन्द्राचार्य ने कथा भेद रूप में स्वीकार किया है।¹

लोक साहित्य मर्मज्ञ कृष्णदेव उपाध्याय ने "लोक-कथा" को वर्ण्य विषय की दृष्टि से छ वर्गों में विभाजित किया—(1) उपदेश कथा (2) व्रत कथा (3) प्रेम कथा (4) मनोरंजन कथा (5) सामाजिक कथा (6) पौराणिक कथा।²

मर जार्ज गामे एण्टी आर्ने, स्थित धाममन प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों ने लोक कथाओं को निम्नांकित वर्गों में रखा—

- (1) स्थानीय या परम्परागत कथाएँ—इसके अन्तर्गत मृष्टि-उत्पत्ति विषयक कथाएँ अतिमानवीय अर्द्ध ऐतिहासिक-स्थानीय कथाएँ रखी गई हैं।
- (2) परोक्षकथाएँ
- (3) पशु-पक्षी विषयक कथाएँ
- (4) नीति कथाएँ
- (5) पुराण कथाएँ³

"लोककथा" का वर्ण्य-विषय के आधार पर उपर्युक्त वर्गीकरण उपयुक्त नहीं लगता क्योंकि मौखिक परम्परा में प्रवहमान "लोक-कथा" की कथा-वस्तु या उसका आख्यान उपदेश, व्रत, पूजा, आस्था विश्वास शकुन, धर्म, अनुष्ठान, प्रेम, मनोरंजन, पौराणिक, ऐतिहासिक, साहस, रोमांच तथा लोक-जीवन के किसी भी पक्ष से सम्बन्धित हो सकता है।

1 बृहत्कथा वाचनाएँ एक वेतालपर्वविशालिका, सिंहासनद्वारिचिका, शुकमपानि कथार्णव आदि की कथाएँ लोक प्रचलित रही हों।

2 (1) उपलक्षण (नलापाल्लयन) (2) आख्यान (गाविन्द) (3) निदर्शन (पञ्चनक)
 (4) प्रवर्तिका (चेटक) (5) मधलिका (गायचन व अनगवती) (6) मणिकुत्था (मत्स्यहसित)
 (7) परिकथा (शुद्धिकथ) (8) खण्डकथा (इन्दुमति) (9) मवलकथा (ममरादित्य)
 (10) उपकथा (11) बृहत्कथा (नरवाहनदत्तचरित) — जैनविद्या का सांस्कृतिक अवदान, पृ. 82

3 लोक साहित्य की भूमिका, पृ. 129

4 राजस्थानी लोक साहित्य अध्ययन के आधार, पृ. 43

5 संस्कृत-लोककथा उद्भव एवं विकास

लोककथा समाज के समस्त कथा साहित्य की जनक है।¹ इन "लोक कथाओं का जन्म उस समय हुआ था जब मनुष्य कल्पना कथा और इतिहास में अन्तर नहीं कर सकता था। स्मृतिपटल पर जीवित रखने योग्य घटनाएँ जन जीवन में व्याप्त होकर लोक कथाओं अथवा गीता के रूप में अमर हो जाती थीं उन्हें चाहे कल्पना कहिये, कथा कहकर सम्बोधन करिये अथवा इतिहास के पन्ना में बाँधिये।"- "लोक कथा का मूल उद्गम किसी एक स्थान विशेष एवं समय विशेष में नहीं माना जा सकता है। जहाँ जिस समय मानव समूह ने अनुभवों की अभिव्यक्ति दी, वही उसी समय लोक कथा का जन्म हो गया। फिर भले ही वह मौखिक परम्परा से विरतभर में फैल गयी हो। यद्यपि उनके मेक्सम्यूलेर आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भारत की लोक कथा का प्रथम जन्म स्थान माना परन्तु "कल्पना विश्राम तथा प्रथाएँ यत्र तत्र सर्वत्र समान रूप से विद्यमान होती हैं। मूल लोक कथा की उत्पत्ति का कोई एक मात्र केन्द्र नहीं हो सकता। जहाँ मानव समाज की ये मूल प्रवृत्तियाँ क्रियाशील रही हैं वही उनका उद्गम भी स्वभावतः हो गया था। लोककथा की उत्पत्ति भारत में ही प्रथम हुई यह हम नहीं मान सकते।² "कहानी का मौखिक रूप सृष्टि के समारम्भ में ही प्रत्येक दश में पाया जाता है। ये परम्परागत कहानियाँ सत्र देशों में घास की तरह अपने आप पैदा हुई हैं।"³

"लोक कथा" के मूल स्रोत की खोज के लिए वैदिक साहित्यों का अनुशीलन आवश्यक है। आरम्भ में लोक कथाएँ मौखिक परम्परा में रही हैं। भले ही वे मूलतः किसी व्यक्ति विशेष की रचना रही हो किन्तु प्रकट होते ही लोक ग्राह्य और लोकानुप्राणित होकर लोक की रचना बन जाती हैं। ऋग्वेद में ऋषि शुन-शेष (1 24 30) का प्रसिद्ध आख्यान अपाला आर्यी (8 9 1) की कथा च्यवन और मुकन्या (10 39 4) की कथा यम यमी (10 10) पुरूरवा उर्वशी (10 15) सरमा पणि (10 108) विश्वामित्र नदी (3 33) आदि सवाद सूक्तों में लोक कथाएँ झोंक रही हैं। ऋग्वेद लौकिक मुद्दों की कामना से अधिक जुड़ा तो अथर्ववेद में ऐहिक तथा लौकिक तत्त्वों की प्रकट रान का अवसर मिला। यजुर्वेद का विषय कर्मकाण्ड था। उसका अन्तिम लक्ष्य पारलौकिक सुख था किन्तु अथर्ववेद लोक जीवन से जुड़ा एवं उसमें लोक विश्राम जादू धर्म अनुष्ठान आदि को स्थान मिला। एक तरफ जहाँ वैदिक साहित्य में तत्कालीन समाज एवं सभ्यता का भली भाँति परिचय मिलता है तो दूसरी तरफ हम उनका माध्यम में तत्कालीन लोक कथाओं से भी परिचित होते हैं। ग्राह्य ग्रन्थों में अनेक कथाएँ मण्डित हैं। शतपथ ग्राह्य में पुरूरवा और उर्वशी (11 5 1) की कथा ताण्डव ग्राह्य में च्यवन भागव और मुकन्या

1 लोक साहित्य की अवधारणा पृ 4

2 लोक साहित्य विशेष पृ 21

3 संस्कृत साहित्य में नरितकथा का उद्गम एवं विकास पृ 120

4 गीतिका पद्यों का लोक साहित्य पृ 37

मानवी (14.6.11) की कथा, ऐतरेय ब्राह्मण में शुन शेष (7.3) का आख्यान, शाट्यायन ब्राह्मण में महर्षि वृश नामक पुरोहित (5.2) आख्यान आदि का आधार तत्कालीन लोक में मौखिक प्रचलित कथाएँ ही हो सकती हैं। इसी प्रकार उपनिषद् साहित्य में कठोपनिषद् में नचिकेता की कथा, केनोपनिषद् में अग्नि और यक्ष की कथा, बृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य गार्गी (3.6) कथा तथा देवासुर सग्राम (1.2) की कथा, छान्दोग्य उपनिषद् में सत्यकाम जाबाली (4.5.9.1) की कथा एवं श्वान कथा (1.12.1-5) आदि कथाएँ लोक से ही ग्रहण की गयी होंगी। वैदिक संहिता और उपनिषदों में जिन कथाओं की केवल सूचना मात्र मिलती है उनका विस्तृत "बृहदेवता" में और षड्गुरु-शिष्य रचित "कात्यायनसर्वानुक्रमणी" की वेदार्थ दीपिका की टीका में किया गया है।¹

लोक में मौखिक परम्परा में प्रचलित आख्यानों, गाथाओं एवं प्रशस्तियों का सकलन करने वाले घराने प्राचीन भारत में विद्यमान थे। इनमें सूत प्रमुख थे। महाभारत न केवल इतिहास, धर्मशास्त्र या पुराण ही है अपितु उसके आख्यान, उपाख्यान, सवाद आदि में तत्कालीन समाज में प्रचलित लोक-कथाओं का विशाल सकलन भी है जिसके समग्रक सूत थे। "किसी पशु या पक्षी की विशेषता को देखकर उसकी कारण कथा गढ़ने में प्राचीन लोक-समाज की प्रवृत्ति रही है।"² अतः महाभारत में सर्प कथा पाई जाती है—सर्प के दो जिह्वाएँ क्यों होती हैं। महाभारत में बकासुरवधकथा, हिडिम्बावधकथा, मर्षकमलकथा, शकुन्तलोपाख्यान, नल दमयन्ती कथा, द्रोणाचार्य एकलव्य कथा आदि लोक कथाएँ ही तो हैं। वाल्मीकि रामायण की मूल रामकथा तो लोक में मौखिक परम्परा में प्रचलित ही है। आज भी "रामकथा" के विभिन्न रूप मौखिक परम्परा में जीवित हैं। कथासरित्सागर में भी राम सीता कथा मिलती है।³

वैदिक कथाओं का रूप पुराणों में, रामायण में, महाभारत में एवं परवर्ती लौकिक साहित्य में आने पर अवश्यमेव किञ्चित् परिवर्तित हुआ। परन्तु आख्यान वही रहा। तदनन्तर रामायण और महाभारत तो परवर्ती कवियों के लिए उपजीव्य काव्य बन गये। इनमें से कथा-वस्तु लेकर तथा उस समय के समाज से जोड़कर साहित्य रचा जाने लगा।

बृहत्कथा—

लोक में प्राचीनकाल से ही लोकवाणी में पीढ़ी दर-पीढ़ी मौखिक परम्परा में कथाएँ कही-सुनी जाती रही हैं। गुणादय ने ऐसी ही कथाओं का लोकभाषा "पैशाची प्राकृत" में संग्रह किया। "पैशाची और मागध प्राकृत निम्न जाति के लोगों में प्रचलित थी।"⁴ सम्भव है गुणादय ने लोक-प्रचलित जन-जीवन से जुड़ी कथाओं को रोचक एवं कुतूहलपूर्ण बनाने के लिए देव और मनुष्य के बीच एक कल्पना निर्मित विद्याधरों, किन्नरों एवं गन्धर्वों की योनि की सृष्टि की हो। या उस समय ये कोई जातियाँ भी रही हों एवं यह भी सम्भव

1 लोक-साहित्य की भूमिका, पृ. 125

2 संस्कृत-साहित्य में नीतिकथा का उद्गम एवं विकास, पृ. 343

3 कस.सा. 9.1.59-112

4 "यह भी सम्भव है कि पिशाच प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को 'पैशाची' कहा जाता रहा हो।"

है कि ये कथाएँ जिस रूप में "बृहत्कथा" में संकलित हुईं उसी रूप में लोक में भी प्रचलित रही हों। लोक जीवन वैसे भी अनेक समस्याओं, अभावों एवं कष्टों से ग्रस्त होता है, अतः मनोरंजन के लिए परी कथाएँ लोक में प्रचलित रही हों। अतः हजारों प्रमाद द्विवेदी के अनुसार यह भी "अनुमान किया जा सकता है कि गुणादयः पण्डित ने मूल रूप में कथा नगर से दूर रहने वाले ग्राम्य या वन्य लोगों से सुनी थी।"¹

"बृहत्कथा" की वाचनाओं बृहत्कथामञ्जरी एवं कथासरित्सागर से ज्ञात होता है कि गुणादयः प्रतिष्ठान नामक किसी नगर के किसी सुप्रतिष्ठित नामक उप नगर के निवासी रहे होंगे। जे.एस. स्पेयर ने गुणादयः को कश्मीर निवासी तथा लगभग चतुर्थ शती ईस्वी का माना है।² किन्तु प. बलदेव उपाध्याय के अनुसार "बृहत्कथा के अमर रचयिता गुणादयः सातवाहन राज्य के दरबार से सम्बद्ध कवि थे, जिनका समय प्रथम द्वितीय ईस्वी था।"³ इस युग में स्थल एवं समुद्री यात्री, सार्ववाह एवं व्यापारी भारत की चतारदीवारी में गाँवों, नगरों, पहाड़ों, जंगलों में विचरण करते थे। वे रात्रि में घटने वाली विभिन्न विचित्र घटनाओं का रोमांचक विवरण अपने श्रोताओं को सुनाकर आश्चर्य एवं विस्मय उत्पन्न किया करते थे। ऐसी ही कथाओं का प्राचीनतम संग्रह "बृहत्कथा" अपने काल में प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर रहा होगा। दुर्भाग्य का विषय है कि आज "बृहत्कथा" मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इस विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि "बृहत्कथा" गद्य में थी या पद्य में अथवा गद्य पद्य के मिश्रित रूप में।

"बृहत्कथा" भारतीय साहित्य में अधिक लोकप्रिय रही है। उसे आधार मानकर कई संस्कृत नाटक एवं कथाग्रन्थ रचे गये।⁴ संस्कृत के अनेक कवियों ने इसका आदर के साथ उल्लेख भी किया है।⁵ बृहत्कथा की कीर्ति भारत में ही नहीं, बृहत्तरभारत में भी

1 जनपद वर्ष 1, अंक 10, पृ. 69

2 Aphorisms and proverbs in the Kathā Sansāgar Introduction p. 16

3 संस्कृत साहित्य का इतिहास ब.उ. पृ. 433

4 दशकुमारचरित, कादम्बरी वामनवदत्त, तिलकपञ्चरी वराम्बिनक नागानन्द मृच्छकटिकम्, वासुदेव स्वप्नवामनवदत्त, मातलीपाथक, अश्विमानराकुन्तल, विक्रमोर्वशीय, रत्नावली पञ्चनर, हितोपदेश, कथाकोष आदि।

5 (अ) "समुदीपितकन्दर्प कृतगौरीप्रसाधना।

हस्तीलेखने कस्य विस्मयाय बृहत्कथा॥" —हर्षचरित, मंगलाचरण श्लोक 17

(ब) "बृहत्कथालम्बैरिव सान्ध्याभिराजितैः। —वामनवदत्त

(ग) "कथाहि सर्वपात्राधि संस्कृतेन च बध्यते।

भूतभाषामयी प्रादुरभ्युतार्थ बृहत्कथाम्॥ वाङ्मयार्थ 138

(द) "निशीधमूत्र" पर लिखी बृजि में लौकिक कामकथा के रूप में "नरकनन्दनकथा" का निर्देश है—"अणे गित्याहि जा काम-कथा जन्म लाइया जन्महायन्तकथा। लाउतरिया तरंगनी मगधसेजानीजि।

(ए) "सकलकलागमनिलया विक्रान्तादिपङ्कजना समुत्पत्तयः।

कथनामणो गुणो सार्वभौम जन्म बहुकरा॥" कुबजयमानाकथा

(०) इत्यादिशेषादि वस्तुविषेदजात रामावगादि च विधास्य बृहत्कथा आमुदयन्तु नेदुरमानुगुणान्जिज्ञा कथापुविनानाकथक पञ्चमे ॥दशमपद पृ. 33-34 इसके टाकाशा भक्ति ने "बृहत्कथा" को मुद्राग्रभस का मूल कहा है—"तत्र बृहत्कथपुन मुद्राग्रभसम्।"

थी। ईस्वी छठी शताब्दी के दक्षिण हिन्द के एक ताम्र-पत्र में तथा नवी शताब्दी के कम्बोडिया के एक शिलालेख में "बृहत्कथा" का उल्लेख मिलता है।¹ बृहत्कथा की मूल विषय वस्तु क्या थी यह जानने के लिए उस पर आधारित परवर्ती ग्रन्थ ही एकमात्र आधार है। संभव है प्रथम की मूल कथा वत्सराज उदयन के चरित, उसके वासवदत्ता और पद्मावती से विवाह एवं उनके पुत्र नरवाहनदन के जन्म एवं उसके अनेक विवाह कर विद्याधर राज बनने की हो। उदयन सम्बन्धित कथा लोक में प्रचलित रही होगी जैसा कि कालिदास के मेघदूत में ऐसा कहा गया है।² गुणादय ने इसी "उदयन-कथा" में प्रसंगवश अपने बुद्धि कौशल से बहुत सी अन्य लोक कथाएँ सन्निविष्ट कर दी होंगी।

विन्तर्निस्स ने गुणादय की गणना व्यास एवं वाल्मीकी की श्रेणी में की है।³ "बृहत्कथा" की पैशाची भाषा के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इसका अर्थ दण्डी—"पिशाचों की भाषा" करत हैं। संभव है कोई पिशाच जाति रही हो या इस भाषा के बोलने वालों को पिशाच कहा जाने लगा हो अथवा इस "लोक-भाषा" के असाहित्यिक होने से उसे पैशाची नाम दिया गया हो। यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग की लोकभाषा रही होगी और इसी भाषा में प्रचलित कहानियों का गुणादय ने "बृहत्कथा" में संकलन किया होगा। कथासरित्सागर में "बृहत्कथा" के विषय में जो यह कहा गया है कि "बृहत्कथा प्राचीन समय में कैलाश पर्वत के ऊपर शिवजी ने हिमालयसुता, पार्वती की प्रार्थना से उत्साहित होकर सुनाई थी। तदनन्तर जब (शिवजी के) पुष्पदन्त आदि (गण) शापवश काल्यायन आदि का रूप धारण कर उत्पन्न हुए, तब उन्होंने इस (बृहत्कथा) को पृथ्वी पर परम् प्रसिद्ध कर दिया।"⁴ इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि गुणादय क्षेत्र या ग्राम विशेष में "बहुक्का" प्रचलित थी या पैशाची जाति या क्षेत्र विशेष में प्रचलित "बहुक्का" को गुणादय ने लिपिबद्ध किया। "गुणादय ने सात वर्षों में सात लाख छन्दों में पैशाची भाषा में कही गई बृहत्कथा को लिखा।"⁵ संभव है कथासरित्सागर की भाँति "बृहत्कथा" के परिच्छेदा का नाम भी "लम्भ" ही रहा होगा। "लम्भ" का अर्थ है—किसी वस्तु की प्राप्ति।

"बृहत्कथा" की संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में अनुदित चार वाचनाएँ प्राप्त होती हैं—

- (1) प्राकृतवाचना—सधदासगणि कृत वसुदेवहिण्डी।
- (2) नेपालीवाचना—बुद्धम्बामोक्त बृहत्कथाश्लोकसंग्रह।
- (3) कश्मीरीवाचना—शुभन्द्रकृत बृहत्कथामञ्जरी एवं सोमदेवकृत कथासरित्सागर
- (4) तमिल वाचना⁶

1 समुद्रचरित गुजरात अनुवाद पृ. 6

2 प्रायवर्तानुदयनकथाकाविद ग्रामवृद्धान मयदूतम् पूर्वमेव श्लोक 31

3 भारतीय साहित्य का इतिहास भाग तीन खण्ड एक पृ. 401

4 क. स. स. 18.5.249

5 तत्रैव च गुणादयन पैशाची भाषया तथा।

निबद्धा सप्तशिवर्षेप्रदलक्षणि सप्त सा॥

6 The Tamil recensions of *perumkatalai* of Kon. Iyvelur

प्राकृत वाचना वसुदेवहिण्डी

“वसुदेवहिण्डी” ग्रन्थ का सभी वाचनाओं में प्राचीनतम है। मूल ग्रंथ में इसका नाम “वसुदेवचरित” (वसुदेवचरित) मिलता है।¹ आवश्यकचूर्ण में “वसुदेवहिण्डी” का नाम तीन बार आया है जिसका आधार पर (XIX) ई. इसकी रचना की अन्तिम पर्याप्त मानी जा सकती है। डा. बूलर ने गुणादय का समय ईस्वी मनु की प्रथम द्वितीय शती में तथा डा. लाकोटे ने तीसरी शती में माना है, अतः “वसुदेवहिण्डी” का कुछ बाद ईस्वी चतुर्थ पंचम शती की कृति मानना चाहिए।

“वसुदेवहिण्डी” के “हिण्डी” शब्द में प्राकृत “हिड” धातु है तथा “वसुदेवचरित” के “चरित” में संस्कृत “चर” धातु है। दोनों धातुएं समानार्थी हैं—परिभ्रमण विचरना। “वसुदेवहिण्डी” अर्थात् “वसुदेव का परिभ्रमण”। श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव अपनी युवावस्था में गृहत्याग करके वषा तक परिभ्रमण करते रहे। इस दौरान अनेक मानव एवं विद्याधर कन्याओं के साथ विवाह किये तथा अनेक प्रकार के चित्र विचित्र अनुभव प्राप्त किये। यही “वसुदेवहिण्डी” के कथाभाग का मुख्य कलेवर है। साथ ही अनेक धर्मकथाएं लोककथाएं तथा तीर्थंडकरो धर्मपरायण माधुओं एवं धार्मिक पुरुषों के चरित्र आदि का निरूपण करके इसे महानायक धर्मकथा का रूप दे दिया गया।

ग्रंथ की रचना पद्यों में पारम्परिक है जो भारतीय साहित्य में विशिष्ट है। वसुदेव की आत्मकथा के अनुरूप मुख्य कथा लभ लभक (लम्भा) में विभाजित है। जिस कथा के साथ वसुदेव का लग्न हुआ उसी के नाम से लभक का नामकरण हुआ। यथाश्यामा विजय लभक श्यामली लभक गन्धर्वदत्ता लभक नीलयशा लभक।

“वसुदेवहिण्डी” के भी जैन परम्परा में दो रूप मिलते हैं। प्रथम ग्रंथ जो सद्यदासगणि रचित है प्रथम छंड कहा जाता है। इसकी विषय वस्तु कथा की उत्पत्ति पीठिया मृग प्रतिमृग शरीर और उपमहार में विभाजित है। इसमें कुल 25 लम्पक हैं। उनमें में 10 एवं 20 दो लम्पक अनुपलब्ध हैं जो मध्यम छंड के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका रचना धर्मदामगणि ने पूर्ववर्ती सद्यदासगणि की रचना की आगे बढ़ाते हुए दो शताब्दी बाद की। मध्यम वसुदेवहिण्डी में 71 लम्पक 17 हजार श्लोकों में पूर्ण हुए हैं। यह ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित है। इस ग्रंथ के अनुसार वसुदेव ने मौ वर्षों तक परिभ्रमण कर एक मौ विवाह किया। प्रथम छंड में 20 विवाहों का एवं मध्यम छंड में 71 विवाहों का उल्लेख है। “वसुदेवहिण्डी बुद्धमामा के ग्रंथ में मिलता जुलता है। फलतः इन दोनों के तुलनात्मक परिशीलन में मूल ग्रन्थ का स्वरूप का पदार्थ परीक्षण उपलब्ध किया जा सकता है।”² जर्मन विद्वान् एल. आल्बर्ट्स के अनुसार “ग्रंथ की भाषा भी इस (वसुदेवहिण्डी) प्राचीन सिद्ध करती है। लगता है कि इस ग्रंथ का प्रारंभ में ग्रन्थ का प्राचीनतम रूपान्तरण प्राप्त हो गया है।”³ “वसुदेवहिण्डी” में ग्रन्थ की कथा वस्तु की

1. “अनुसूचित म. मुद्रापरमाणु वसुदेवचरित नाम ग्रन्थ वसुदेव वसुदेवहिण्डी प्रथम छंड ५।

2. संस्कृत साहित्य की इतिहास 43 पृ. 417

3. Aphorisms and power in the Kathavarṇanī, p. 45

अधकृष्णि वश के प्रमिद पुरुष वसुदेव की कथा में गूथ दिया गया।¹ डॉ याकोबी का मान्ना है कि "ईस्वी मन् 300 वर्ष के आम पाम यह कृष्णकथा सम्पूर्ण बन चुकी थी तथा जैनियों ने इसे अपना लिया था।"²

नेपाली वाचना बृहत्कथाश्लोकसंग्रह

"बृहत्कथाश्लोकसंग्रह" के रचयिता बुद्धम्वामी नेपाल के रहने वाले थे। इनका समय आठवीं या नवीं शताब्दी माना जाता है। उपलब्ध ग्रंथ के 28 मगों में 4539 श्लोक हैं। यह कृति "बृहत्कथा" की नेपाली वाचना कही जाती है। इसके आधार प्रकार, कथावस्तु एवं कथा-क्रम से लगता है कि यह "बृहत्कथा" की मूल कथा से जुड़ी हुई तो है परन्तु अपूर्ण है। नरवाहनदत्त के अट्टाईम विवाहों में से केवल छह विवाहों की कथा इसमें पाई जाती है।

"बृहत्कथाश्लोकसंग्रह" एवं "वसुदेवविण्डी" के अनेक कथा प्रसंगों में साम्य है। "काश्मीरी रूपान्तरणों के मुताबिक नेपाली रूपान्तरण मूल बृहत्कथा का मत्वा चित्र प्रस्तुत करता है।"³ इस ग्रंथ के विषय में विन्निर्मित ने कहा है—“भारतीय साहित्य में बहुत कम ही ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें "बृहत्कथाश्लोकसंग्रह" के समान जीवन के विनोद तथा भोग का इतनी अधिक प्रमुखता दी गई है। मानव जीवन का इतना वास्तविक तथा मनोहर चित्रण प्रायः नहीं किया जाता है जैसा कि इस ग्रंथ में किया गया है।"⁴ साधु, जुआरी, शायरी, ठग, वेश्या दीन दीन दलित, भिखमटगों आदि लोक सामान्य पात्रों के जीवन के सभी पक्षों का वर्णन यहाँ हुआ है साथ ही यह धार्मिक उत्सवों, लोक विश्वासों एवं उनके अनुष्ठान आदि के विवरणों से भरा पूरा है।

ग्रंथ की मूलकथा का क्रम कुछ इस प्रकार है—आरम्भ में उज्जयिनी की प्रशसा और वहाँ के शामक महामेन प्रद्योत की मृत्यु का उल्लेख है, तदनंतर गोपाल गद्दी पर बैठता है किन्तु पितृहन्ता होने के अपराध से राज्य छोड़ देता है, तब उमका भाई पालक राजा बनता है, किन्तु उसके भी राज्य त्याग देने पर गापाल पुत्र अवन्तिवर्द्धन सिंहासन पर आसीन होता है। इसके बाद मुरसमजरी प्रेमकथा के साथ नरवाहनदत्त की प्रेमकथाओं का श्रृङ्खला आरम्भ हो जाती है।

काश्मीरी वाचनाएँ—

बृहत्कथामजरी—

बृहत्कथा की काश्मीरी वाचनाएँ—क्षेमेन्द्र का "बृहत्कथामजरी" तथा सोमदेवकृत "कथामरित्सागर" है। दोनों के पाठ का निधारण पूर्वापर हुआ है। विन्निर्मित के अनुसार क्षेमेन्द्र की "बृहत्कथामजरी" प्राचीनतर (ई 1037 के आम पाम की) है एवं कथामरित्सागर

1. बृहत्कथा में वसुदेव के पुत्र नरवाहनदत्त के विवाहों का वर्णन भी है।

2. वसुदेवविण्डी गुजराती अनुवाद, प्रथम खण्ड, ग्यादधान पृ 10

3. क. म. म. पूर्वापर, पृ 15

4. भारतीय साहित्य का इतिहास भाग तान, खण्ड ०२ पृ 405

उसके लगभग 30 वर्ष गद्द की ई 1061-1063 के बीच की रचना है।¹ श्वेमेन्द्र तथा सोमदेव दोनों एक ही प्रान्त कश्मीर के रहने वाले थे। दोनों की शैली एवं कथानक में पार्थक्य स्पष्ट है। श्वेमेन्द्र का लघु ग्रंथ का संक्षिप्त पाठ प्रस्तुत करना रहा है।² अतः कई स्थानों पर विषय वस्तु की दृष्टि से कथाओं को इतनी छोटी एवं पेचीदी बना दिया है जिससे न तो कथा को समझ पाते हैं न ही उनमें आकर्षण एवं रोचकता ही रही है। सोमदेवकृत ग्रंथ कथारूपी नदियों का विशाल सागर है। गुणादय की "बृहत्कथा" आज उपलब्ध नहीं है अतः यह कहना असंभव है कि सोमदेव तथा श्वेमेन्द्र में किसका अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव है।

श्वेमेन्द्र कश्मीर के राजा अनन्त (1029-1064) की सभा के सभासद थे। उनका दूसरा नाम व्यासदास था। "बृहत्कथामञ्जरी" के 19 लम्बों में 7500 श्लोक हैं और उनके नाम कथासरित्सागर के लम्बों से मिलते जुलते हैं। ख्यात है कि "बृहत्कथामञ्जरी" लिखते समय श्वेमेन्द्र के सामने गुणादय की "बृहत्कथा" उपलब्ध थी। कुछ विद्वानों ने इसके आरम्भिक पाँच लम्बों का ता "बृहत्कथा" का अनुदिन रूप माना है।³

श्वेमेन्द्र के साहित्यिक लेखन की काल अवधि लगभग पाँच दशकों—1015 ई से 1060 ई तक फैली हुई है।⁴ श्वेमेन्द्र संस्कृत साहित्य में कवि नाटककार, अलंकारशास्त्री काशिकार एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी छोटी बड़ी 33 रचनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं। लगभग 15 प्रकाशित हैं और 15 उनके प्रकाशित ग्रंथों में निर्दिष्ट हुई हैं। मनाहर साहू गौड़ ने उनकी रचनाओं को चार भागों में बाँटा है।⁵

- (1) पञ्चान्वक सूक्ष्म रूपांतरण—रामायणमञ्जरी भारतमञ्जरी बृहत्कथामञ्जरी दशावतारचरित नौदावदान कल्पलता।
- (2) उपदशावतार—चारुचर्याशतकम् मय्यमवज्ञापदश दर्पदलन चतुर्वर्गसप्रह कलाविलास दशापदेश नममाला।
- (3) गीतप्रबन्ध—कविकण्ठाभरण औचित्यान्विचार चर्चा मुनूर्ततिलक।

1 भारतीय साहित्य का इतिहास भाग द्वितीय खंड प्रथम पृ. 487

2 क. स. सा. भूमिका पृ. 19

3 Ksemendra's faithful to the copy of Gunadhyas Brikatkatha till the fifth lambaka Ksemendra studies p. 18

4 Ksemendra period of literary activity covers a period of about five decades falling roughly 1015 AD and 1060 AD. A critical survey of the life and work of Ksemendra Introduction p. 2

5 श्वेमेन्द्र के प्रदर्शित ग्रंथों में उल्लिखित अन्य रचनाएँ—

- (1) कविकण्ठाभरण में—शशिपुत्र महाशब्द पद्य कादम्बरी विजयान नाटक लावण्यमञ्जरी जयजयदश मुक्तावली अमृत तरंग महाशब्द।
- (2) औचित्यान्विचार चर्चा में—विजयचन्द्री मुनिप्रद साधाम् नादिकम् अक्षरमाला ललितरत्नमाला कवि वर्णिका।
- (3) मुनूर्ततिलक में—पञ्च प्रकाशिका।
- (4) दशावतारिका में—गुणादय या राजाचर्यी। आचार्य श्वेमेन्द्र, भूमिका पृ. 3-9

(4) फुटकल रचनाएँ—लोक प्रकाश कोष, नीतिकल्पतरु, व्यासाष्टक ।

अगस्त, 1871 ई में डाएसी बर्नेल को तजोर से "बृहत्कथा" मिली, जिसकी घोषणा उन्होंने 1871 ई के सितम्बर माह में की । "बृहत्कथामञ्जरी" की पहली प्रति व्यूलर को 1874 75 ई में तथा दूसरी प्रति 1875-76 ई में मिली ।¹ "यह गुणाढ्य की बृहत्कथामञ्जरी" लिख रहे थे तब उनके पास बृहत्कथा की एक प्रति थी ।²

"बृहत्कथामञ्जरी" का प्रत्येक लम्बक सीधे रूप में नायक की विजय या किसी प्राप्ति से जुड़ा हुआ है । कथापीठ में गुणाढ्याख्यान है दूसरे लम्बक में उदयन की प्रशंसा तथा तृतीय में उदयन के पदावती को प्राप्त करने की कथा चतुर्थ लम्बक में विद्याधरों के राजा नरवाहनदत्त के जन्म की कथा, पंचम लम्बक में सत्यवेग के विद्याधरों के नगर में प्रवेश करने की एवं चार कन्याओं को प्राप्त करने की कथा, षष्ठ लम्बक में सूर्यप्रभा की कथा, सप्तम में कलिङ्गसेना के साथ उदयन एवं मन्त्री पुत्री के साथ नरवाहनदत्त के विवाह की कथा, अष्टम लम्बक में मानसवेग द्वारा मदनमचुका के अपहरण की कथा, नवम में ललितलोचना के विवाह एवं उसके लुप्त होने की कथा, दशम लम्बक में विक्रमादित्य की ग्यारहवें लम्बक में ललित लोचना की पुन प्राप्ति, बारहवें में मुक्तफलकेतु कथा, तेरहवें में मदनमचुका की प्राप्ति, चौदहवें में रत्नप्रभा के विवाह की, पन्द्रहवें में अलकारवती, सोलहवें में शक्तियश, सत्रहवें में वामदेव एवं मदरेदेव, अठारहवें में राजा गोपाल और पालक एवं नायिका से अवन्तिर्मा के विवाह की कथा वर्णित है तथा अन्तिम उन्नीसवाँ लम्बक समस्त कृति के सारांश रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

शेमेन्द्र संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान सूर्य हैं, जिसकी कविता रूपी रंग विरगी किरणों ने कामुक एवं शृंगार स्थलों के साथ लोक-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को उजागर किया है । शेमेन्द्र के विषय में कहा गया है कि "उनकी अपनी दिशा है—लोक जीवन की दिशा । जनसाधारण की दिशा । जनसाधारण के दैनिक जीवन का चित्रण, उनके गुणों की प्रशंसा तथा दोषों पर व्यंग्यपूर्ण प्रहार, उसके परिष्कार के व्यावहारिक उपायों का सुझाव जीवन के विविध यथार्थ रूपों को व्यापक तथा विशाल धरातल पर चित्रित करने वाले जनप्रिय रामायण, महाभारत एवं बृहत्कथा के सक्षिप्त रूपान्तरणों की प्रस्तुति और जीवन को ही आधार बनाकर काव्य समीक्षा के मौलिक सिद्धान्त की स्थापना करना आदि कार्य उन्हें साधारण लोक-जीवन का कवि सिद्ध करते हैं ।"³ शेमेन्द्र ने वेश्या, लुहार, चमार, मराजन्, शैव, वैष्णव, काश्मीरी बंगाली आदि के बीच में रहकर उन्हें निकट से देखा । अतः उन्हें जीवन के विषय में व्यापक एवं बहुमुखी अनुभव मिला । इनके समय में काश्मीर की सामाजिक दशा पतनोन्मुखी थी । उन्होंने समाज में स्थान-स्थान पर दृष्टिगत दोषों के व्यंग्यात्मक चित्रण अथवा यथार्थ वर्णन तथा रुद्धिप्रदक नीति उपदेशों से अपना लक्ष्य साधा । "बृहत्कथामञ्जरी" में जीवन के विविध पक्षों का यथार्थ वर्णन है । "लोक-जीवन

1 शेमेन्द्र—एक सामाजिक अध्ययन पाण्डुड़ी शाह पत्रिका पृ 32

2 This is a summary of Gunadhyas Brihat Katha Ksemendra says that he had a copy of the latter while writing this summary Ksemendra studies p 17

3 आचार्य शेमेन्द्र श्रवणन अ-आ

के दुर्बल रूप का वर्णन, वे वर्णन के लिए नहीं करते परिष्कार की भावना में करते हैं। इसलिए जीवन की दुर्बलताओं पर व्यंग्य बमकर स्वच्छंदता की ओर मकेत करते हुए वे सर्वत्र प्रतीत होते हैं। इन्होंने काव्य रचना के लिए जिस क्षेत्र का अपनाया वह आधुनिकता प्रधान संस्कृत वाङ्मय के लिए नवीन है।¹

कथासरित्सागर—

“कथासरित्सागर” संस्कृत कथा साहित्य का ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य का शिरोमणि ग्रन्थ है। इसे काश्मीर के पण्डित श्रीराम के पुत्र सोमदेव भट्ट ने कथारूपी अमृत से भरे बृहत्कथा के सार को त्रिगर्त (कुल्लू कागडा) देश के राजा इन्दु की पुत्री, काश्मीर नरेश अनन्त की गनी सूर्यमती के क्षणिक मनोरंजन के लिए संप्रह किया।² यह ग्रन्थ ई 1063 और 1081 के बीच लिखा गया।³ पद्य में निबद्ध कथासरित्सागर में 18 लम्बक हैं⁴ जो 124 तरंगों में बँटे हुए हैं। ग्रन्थ में कुल 21,688 श्लोक हैं। सम्भव है लम्बक (लम्भक) का अर्थ यहाँ “प्राप्त करना” नहीं है यदि यह नरवाहनदत्त की पत्नी या विजय प्राप्त करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ होता तो उदयन कथा एवं ग्रन्थ के आरम्भिक भाग में यह शब्द नहीं आता। पर यह भी तो सम्भव है कि यहाँ लम्भक (प्राप्त करना) पुत्र प्राप्ति के सन्दर्भ में आया हो, जिसमें उदयन नरवाहनदत्त के जन्म से पुत्र प्राप्त करता है। मेन्डोनेल के अनुसार “कथासरित्सागर” महाभारत का लगभग चतुर्थांश एवं इलियड और ओडिसी को माघ रख देने पर भी दुगुना है।⁵

“कथासरित्सागर” के विषय में स्वयं सोमदेव ने स्पष्ट कहा है कि बृहत्कथाया सारस्य संप्रह रचयाम्यहम्।” तथा मूल बृहत्कथा में जो कुछ है उसी का इस ग्रन्थ में संप्रह किया गया है। मूलग्रन्थ से इसमें ननिक भी अन्तर नहीं है। हाँ विस्तृत कथाओं को संक्षिप्त मात्र किया गया है और भाषा का भेद है।⁶ बृहत्कथा की भाषा पैशाची थी और इसको संस्कृत है। पैशाची भाषा के विषय में मेन्डोनेल का विचार है कि क्षेमेन्द्र एवं सोमदेव ने जिस ग्रन्थ का अनुवाद किया वह मूलरूप में पैशाची भाषा में था। पैशाची भाषा से तात्पर्य उन बोलियों से है जो समाज के अज्ञानी एवं निम्न वर्गों द्वारा बोली जाती

1 आचार्य क्षेमेन्द्र, भूमिवर १ १ 10

2 क.सा. ग्रन्थार्तु प्रशस्ति—1 13

3 सूर्यपती ने 1091 ई के आस पास सती प्रथा का अनुमूलन का प्रयत्न का सर्वप्रथम आतिथन किया था। अन्तः प्रयत्न ग्रन्थ 1091 ई के पूर्व ही की रचना हो सकती है

4 (1) कथाश्लोक (2) कथापद्य (3) लक्षणक (4) नरवाहनक (5) चतुर्थांशक (6) ग्रन्थमयुक्त (7) रत्नप्रभा (8) सूर्यप्रभा (9) अलंकारक (10) शक्तिप्रकाश (11) वन्य (12) शशाङ्कक (13) प्रतिपत्तक (14) महाभारतक (15) चक्र (16) सुतमन्त्रक (17) पञ्चक (18) विष्णुक

5 Equal to nearly one fourth of the Mahabharat or it aims at twice as much as the Iliad and Odyssey put together. A History of Sanskrit Literature p 312

6 यथापूर्व तद्वैदिक धर्मग्रन्थिरूपः।

ग्रन्थमूलमसूत्रोपपाद यथा च धिउने

थी।¹ सोमदेव ने यह भी कहा है कि "मैंने यथा सम्भव मूलग्रन्थ की औचित्य परम्परा की रक्षा की है और कुछ नवीन काव्याशों की योजना करते हुए भी मूलकथा के रस का विग्रह नहीं होने दिया है।"² "कथासरित्सागर" के "लोककथा" होने की प्रामाणिकता के लिए उसकी महत्वपूर्ण मौखिक परम्परा के विषय में सोमदेव ने कहा है कि "कैलाश में शिवजी के मुख से पुष्पदन्त गण को, पृथ्वी पर वररवि के रूप में अवतीर्ण पुष्पदन्त से काणभूति को काणभूति ने गुणादय को और गुणादय से राजा सातवाहन को क्रमशः प्राप्त इस विद्याधर कथा रूपी अमृत को सुनिये।"³

"कथासरित्सागर" ऐसी कथाओं का आगार है, जिनको पढ़ने से गहन आनन्दानुभूति होती है, जिनकी कथा कहने की शैली भी विचित्र है, जिसमें एक कथा से दूसरी कथा निकलती चली जाती है। इन कथाओं के विषय में कीथ ने लिखा है कि "सोमदेव ने सरल और अकृत्रिम रहते हुए आकर्षक और सुन्दर रूप में ऐसी-ऐसी कथाओं की बड़ी भारी संख्या को प्रस्तुत किया है, जो निरंतर विभिन्न रूपों में मनोविनोदकारक अथवा भयानक अथवा प्रेम सम्बन्धी अथवा जल और थल के अद्भुत दृश्यों के प्रति हममें अनुराग उत्पन्न करने के लिए आकर्षक अथवा बाल्यकाल की परिचित कहानियों का सादृश्य उपस्थित करने वाले रूपों में हमारे लिए अत्यन्त रचिकर हैं। श्वेदेन्द्र में कहीं अत्यधिक संक्षेप और कहीं अस्पष्टता के कारण कहानियों का सारा आकर्षण और रोचकता ही नष्ट हो गई है। ठीक इसके निपरीत पञ्चतंत्र के लेखक की तरह सोमदेव प्रतिष्ठा के धनी हैं। वे पाठक के मन को बचाए बिना सावधानी से अभीष्ट अर्थ का प्रकाशन कर सकते हैं। उनकी कहानियों का रुचिकर रूप कहीं नहीं छोड़ता।"⁴ "कथासरित्सागर" में पारम्परिक पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित लोक विश्वास, धार्मिक विश्वास, रक्तपात करने वाले वंशाल, प्रेम एवं मूर्खों में जुड़ी कथाएँ सरित्त हैं, "उममें अद्भुत कन्याओं और उनके साहसी प्रेमियों, गजाओं और नगर, राजतंत्र एवं पडयत्र, जादू और गेने, छल और कपट, हत्या और युद्ध रक्तपायोवेनाल, पिशाच, यक्ष और प्रेत, पशु पक्षियों की मच्ची और गद्दी हुई कहानियाँ और भिखमों साधु पियक्कड़, जुआरी, वेश्या, विट और कुट्टनी इन सभी

1 Ksemendra and Somadeva worked independently of each other and both state that the original from which they translated was written in the paisacibhasa or Goliya Language a term applied to a number of low Prakrit dialects spoken by the most ignorant and degraded classes. A History of Sanskrit Literature p. 319-20

2 "औचित्यपरम्परा के अनुसारकित विधीयते।

कथारमाविधानं काव्यरस्य च योजना ॥

कसमा 11111

3 कैलासे भूतिर्वक्त्रानुपपन्न गणानमम्।

उस्माद् वररविभूतात् काणभूति च भूतने ॥

काणभूतगुणादय च गुणादयन्मातवाहनम्।

यत्नात् वृषुनद् तद् विद्याधरकथादुत्तम् ॥

कसमा, 2123

4 संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृ. 335

की कहानियाँ एकर हो गयी हैं।¹ इस प्रकार इसमें तत्कालीन भारतीय समाज की चित्रण मिलता है। 'कथा सरित्सागर' एवं बृहत्कथामञ्जरी में वेतालपंचविंशति की कथाएँ मिलती हैं। ये कथाएँ बृहत्कथामञ्जरी की अष्टम कथाश्लोकसंग्रह में आधुनिक हैं। बृहत्कथामञ्जरी में जहाँ 1206 श्लोक हैं वहाँ कथा सरित्सागर में 2197 हैं। एडवर्ड्स के मत में "यह सम्भाव्य है कि मूल बृहत्कथा में वेतालपंचविंशति की कथाएँ विद्यमान न थी। नरवाहनदत्त के उपाख्यान में स्पष्ट उनका कोई वाग्विनिर्गमन नहीं जान पड़ता।"² पंचतंत्र की कुछ कथाएँ भी दोनों में मिलती हैं। कथा सरित्सागर के विषय में विन्निर्निस्त लिखते हैं कि "यह एक ऐसा समुद्र है जिसमें कथाओं की सभी नदियाँ सगम होता है एवं नरवाहनदत्त की कथा केवल एक सज्जिका के रूप में आती है जिसमें सभी प्रकार के सम्भव स्रोतों से निकलने वाली कथा नदियाँ आकर एक भागर में गिर जाती हैं।"³

हम यह निश्चित रूप से कहने की स्थिति में नहीं हैं कि कौनसा वाक्य बृहत्कथा का रूपान्तरण है या उसके अधिकृत निष्कर्ष है। जहाँ एक तर्फ कुछ विद्वान् पुद्गलामाकृत 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' एवं तसुदेवहिण्डी को बृहत्कथा के अधिकृत निष्कर्ष मानते हैं ता दूसरी तर्फ मोपदेव ने कथासरित्सागर में एवं श्रेमेन्द्र ने बृहत्कथामञ्जरी में यह लिखा है कि यह ग्रन्थ लिखते समय बृहत्कथा उनके सामने थी।

वेतालपंचविंशति—

संस्कृत लोककथा परम्परा में पन्द्रहवीं कथाओं का संग्रह वेतालपंचविंशति भारत में ही नहीं अपितु विदेशों के काने काने में फला और जनीप्रसन्न हो गई। एडवर्ड्स को अनेक भाषाओं एवं लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुक्ति हुई। ग्रन्थ के प्राचीन मूलभूत पाठ सर्वथा विन्युक्त हो गया। वेतालपंचविंशति की कहानियाँ मूल "बृहत्कथा" में विद्यमान थी या नहीं इस विषय में कहना असम्भव है। क्योंकि "बृहत्कथा" की काश्मीरी वाचनाओं—कथामणिस्वामि एवं बृहत्कथामञ्जरी में 4192 मिलती हैं, परन्तु नेपाली वाचना "बृहत्कथाश्लोकसंग्रह" में नहीं मिलती हैं। परन्तु हमें स्पष्ट है कि ये कथाएँ 11वीं शताब्दी से पूर्व लिखी जा चुकी थी या कश्मीर में वा 12वीं के रूप में प्रचलित थी जिन्हें काश्मीरी वाचनाओं में संगृहीत किया गया। ऐसा कि हम से प्रतीत होता है नेपाली वाचना "बृहत्कथाश्लोकसंग्रह" में बृहत्कथा के पाठ 11वीं का ही संप्रति किया गया होगा परन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि वाग्विनिर्गमन का चयन करने पर कथाओं में वर्णित घटनाक्रम अघोषित नहीं हो सकता।

1 कथामणिस्वामि पृ. 22

2 कथामणिस्वामि पृ. 4

3 भारतीय साहित्य का इतिहास भाग दूसरा 1957 पृ. 475

4 कथामणिस्वामि की वेताल कथाओं में लगभग आधा कथाओं की संख्या में आधुनिक हैं।

1850 में (Bibliothèque de l'École des Langues Orientales) किया है।

—भारतीय साहित्य का इतिहास भा. 1 पृ. 44-45

इसका 12वीं शती का शिवदाम का संस्करण¹ गद्य और पद्य दोनों में है। एक अन्य संस्करण भी उपलब्ध है परन्तु कर्ता का नाम अज्ञात है। जम्भलदत्त² कृत एक और संस्करण है, जिसमें पद्य का अभाव है। एक सभित्त रूपान्तरण भी है जिसके लेखक वल्लभदेव या वल्लभदाम हैं।³ जम्भलदत्तकृत "वेतालपचविशतिका" पात्रों के नाम, कथा क्रम एवं विषय वस्तु की दृष्टि से काश्मीरी वाचनार्थों के एकदम समीप है।

"वेतालपचविशतिका" के विषय में "कथासरित्सागर" में वेताल कहता है कि पहले की जो चौबीस कथाएँ हैं वे और यह अन्तिम पच्चीसवीं कथा, ये सारी कथावली सप्ताह में "वेतालपचोसी" के नाम से प्रसिद्ध होगी, लोग इसका आदर करेंगे और यह कल्याणदायिनी भी होगी जो कोई आदर पूर्वक इसका एक भी श्लोक पढ़ेगा अथवा सुनेगा, ऐसे दोनों प्रकार के लोग शीघ्र हो पापमुक्त हो जायेंगे। जहाँ ये कथाएँ पढ़ी लिखी सुनी जायेंगी वहाँ यक्ष वेताल कूष्माण्ड डाकिनी राक्षस आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा।⁴ सम्भव है यह विश्वास इन कथाओं के कथन श्रवण की परम्परा के साथ ही लोक में प्रचलित रहा हो, जिसे कथा संग्रह करने समय वेताल से कहलवाया गया है।

"वेतालपचविशतिका" में भूमिका स्वरूप प्रथम कथा यह है कि राजा विक्रमादित्य (कथामागर में त्रिविक्रमसेन) के दरबार में वेताल का ठपहार उठाकर विद्याधरो के चक्रवर्ती राजा होने की सिद्धि चाहन वाला नाम से शान्तिशील एक कपटी भिक्षु राजा को आकृष्ट करने के उद्देश्य से प्रतिदिन एक फल के अन्दर रत्नभर कर राजा को उपायन के रूप में देता। फलों के अन्दर रत्न के होने का पता लगने पर राजा भिक्षु की ओर आकृष्ट हुए। राजा उनकी साधना में सहायता करने को तैयार हुआ। भिक्षु के कहे अनुसार राजा के कृष्णपत्र की चतुर्दशी की मध्यरात में श्मशान में पहुँचने पर भिक्षु ने दूर किसी शीशम के पड़ में लटके हुए शव को लाने के लिए कहा। राजा ने शीशम के पास पहुँचकर लटक हुए शव को जिसमें प्रेत निवास करता था उतारना चाहा किन्तु उसने माया के द्वारा उहुन में बाधाएँ पहुँचायीं। फिर भी राजा के साहसपूर्वक उसे पेड़ से उतारने पर वह रोने लगा। राजा के द्वारा रोने का कारण पूछने पर वह पुनः पड़ पर लटक गया। राजा ने समझ लिया कि मैं मौन रहता हूँ तब तक यह शव मेरे अधीन रहता है और मैं मौनभङ्ग करता हूँ तो फिर पड़ पर चढ़ जाता है। अतः राजा ने मौन रहकर पेड़ से शव को उतारा और कंधे पर उठाकर उस भिक्षु की ओर चल दिया। राह में राजा से शव में रहने वाला वेताल बोला—महाराज, तुम बहुत साहसी हो। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अतः रास्ते का परिश्रम दूर करने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी प्रश्न के रूप में होगी और यदि उमका उत्तर जानते हुए भी तुम नहीं कफाग तो तुम्हारा सिर सैकड़ों टुकड़ों में चूर

1 डॉ. हर्टल का सम्पादन है कि शिवदाम ने 1467 ई. बहुत पहले ही वेतालपचविशतिका की रचना की थी क्योंकि उमा समय इसका प्राचीनतम सम्पादन उपलब्ध होता है।"

—संस्कृत साहित्य का इतिहास ब.उ. पृ. 453

2 जम्भलदत्त की कथा पर जैमलन्त भी मिलता है।

3 शुक्मपदाति भूमिका पृ. 13

4 क.म.सा. 12.32.27.29

हो जायेगा और यदि उत्तर देने के लिए बोलेंगे तो मैं फिर उसी शीशम के ऊपर चला जाऊंगा। यह चरक क्रमशः उस प्रेव ने तेईस बंधाएँ बही तथा शाप (सिर फटने) के भय से राजा ने तेईसों प्रश्नों के मथार्थ उत्तर दिए। तेईस बार राजा के मौन भंग करते ही वह वेताल उसी शीशम के पेड़ पर जाकर लटक जाता था। चौबीसवाँ प्रश्न ऐसा जटिल था कि राजा उसका उत्तर देने में असमर्थ हो गया और मौन धारण किये ही उस शव को आगे लिए हुए बढ़ता रहा। राजा के निश्छल भाव तथा साहस से वह वेताल प्रसन्न हुआ तथा भिक्षु के कपट से बचने के लिए राजा को युक्ति बनाई जिस युक्ति से राजा ने भिक्षु को मार कर उसकी अभिलषित विद्याधरों के चक्रवती राजा होने की सिद्धि प्राप्त की।

“वेतालपचविंशति” विश्वकथा साहित्य की श्रेष्ठ कृति है जिसकी कहानियाँ ज्ञानवर्धक बौद्धलज्जनक एवं अत्यन्त पेचींदे प्रश्नों से गुम्फित हैं।

सिंहासनद्वित्रिंशिका—

“सिंहासनद्वित्रिंशिका” एक मनोरंजक एवं लोकप्रिय कथा संग्रह है। जिसके द्वित्रिंशत्युत्तलिका एवं विक्रमचरित नाम भी मिलते हैं। इसके लेखक एवं रचनाकाल के विषय में कुछ भी कहना कठिन है। परन्तु इसमें राजाभाज (1017-1063) के स्पष्ट उल्लेख से प्रतीत होता है कि यह भोज के बाद रचित है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता इस बात से प्रमाणित होती है कि इसकी भी पाण्डुलिपियों की संख्या बहुत हैं, जिनमें पाठ भेद बहुत अधिक हैं।¹ इसकी वाचनाएँ मिलती हैं—उत्तरी तथा दक्षिणी। दोनों में परस्पर भिन्नता भी है। बलदेव उपाध्याय के अनुसार “उत्तरी वाचनिका में तीन विवरण मिलते हैं—जैन क्षेमकर मुनि रचित, इसी पर आश्रित बंगाली विवरण तथा तीसरा एक छोटा विवरण।² उत्तरी एवं जैन प्रस्थान बहुत परिवर्धित प्रतीत होते हैं। जैन प्रस्थान में सम्प्रदाय का पुट सर्वत्र परिलक्षित होता है। संभवतया मूल कथाओं का स्वरूप बहुत ही परिवर्तित हो गया। दक्षिण प्रस्थान गद्यरस पद्यरस दो रूपों में विराज प्रख्यात है। विनर्निस्स के अनुसार “दक्षिण भारतीय गद्यमय प्रस्थान मूल पाठ के सम्मिश्रित प्रतीत होता है।³ डॉ. इडगर्टन भी इसी बात के समर्थक हैं कि दक्षिणी वाचनिका ही मौलिक एवं प्राचीनतर है परन्तु डॉ. हटेल की दृष्टि में जैन विवरण ही मूल के अधिकतम समीप है।⁴ फिर भी हम निश्चित प्रमाणाभाव के यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि दोनों वाचनिकाओं में कौन मूल सङ्गत एवं प्राचीन है।

“सिंहासनद्वित्रिंशिका” की विभिन्न पाण्डुलिपियों में बहुत पाठ भेद हैं। यद्यपि सभी में विक्रमादित्य का जीवन तथा चरित्र अधिक या स्वल्प मात्रा में सम्मिलित है इसकी कथा वस्तु के अनुसार एक समय राजा विक्रम इन्द्र के दरबार में उपस्थित हुए और इन्द्र

1 भारतीय साहित्य का इतिहास, भाग तीन, खण्ड प्रथम पृ. 42।

2 संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ. 454।

3 “इसके अतिरिक्त एक पद्यमय दक्षिण भारतीय प्रस्थान था जो कई स्थानों पर बहुत ही भिन्न मान्य पड़ता है जहाँ दूसरे स्थानों पर भयंकरों से यह बहुत ही परिवर्धित हुआ प्रकट है।

—भारतीय साहित्य का इतिहास, भाग 3, खण्ड 2, पृ. 429

4 संस्कृत साहित्य का इतिहास, खंड 3, पृ. 429

ने 32 पुतलिकाओं वाला एक अपूर्व सिंहासन उन्हें उपहार में दिया। विक्रमादित्य मिहिरासन को राजधानी ल आए। बाद में राजा शालिवाहन के साथ हुए युद्ध में विक्रमादित्य की मृत्यु हो गया। उनके आदेश में वह मिहिरासन पृथ्वी के भीतर दबा दिया गया। परन्तु उस पर बैठने की योग्यता वाला राजा कोई नहीं था। बहुत वर्षों बाद वह मिहिरासन धारा के महाराज को ठज्जयिनी के पार्श्व में स्थित उनकी राजधानी के खेत में प्राप्त हुआ। इसमें एक हजार स्तम्भ थे। सिंहासन जमीन में से निकालकर राजधानी लाया गया। तब ही राजा उस पर बैठने लगा, उसमें जड़ी हुई एक एक पुतलिका ने विक्रमादित्य के पराक्रमी जीवन की कोई एक कहानी सुनाकर धारानरेश से पूछा कि क्या वह इस सिंहासन पर बैठने के योग्य है ? इस प्रकार क्रमशः 32 पुतलिकाएँ शापवश मूर्तिमय हुईं देव पलिया हैं। राजा भोज में मिलकर उनकी शाप से मुक्ति हो जाती हैं और व स्वर्ग चली जाती हैं।

ये 32 कथाएँ विचित्र अवश्य हैं परन्तु 'वेतालपचविंशति' की भाँति रोचक एवं कुतूहलपूर्ण नहीं हैं कि अगली पुतली की कथा सुनने की उत्सुकता उत्पन्न हो।

शुकसप्तति—

आधुनिक भारतीय एवं कई विदेशी भाषाओं में अनुदित शुकसप्तति विश्वकथा साहित्य में लोकप्रिय है। इसके मूल एवं रचयिता के विषय में कुछ कहना कठिन है। विन्निर्निस्स का मानना है कि "इसका मूल ग्रंथ-कोश मर्वथा विलुप्त हो गया और उसके मिलने की कोई आशा भी नहीं है।" इस ग्रंथ की दो वाचनाएँ मिलती हैं—विस्मृत तथा सभिन्न।¹

"शुकसप्तति" में एक सुग्गा अपने मालिक के प्रदेश चले जाने पर अन्य पुरुषों के प्रति आकृष्ट होने वाली अपनी स्वामिनी का कथा सुनाकर रोक्ता है। प्रत्येक कथा का आरम्भ में प्रायः प्रतिदिन जत्र मदनसेन की पत्नी प्रभावती जा स मिलन के लिए श्रृंगार करने लगती है जाने को उद्यत होती है तब वह बुद्धिमान सुग्गा उसके कुत्सित कार्य कल्पों का अनुमोदन करता हुआ कहता है—"अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए तुम जो कुछ करनी हो, ठीक करनी हो पर यदि तुम भी (प्रत्येक कथा में उसके पति का नाम लेकर कहता है) चतुर गुणशालिनी के समान आचरण करो।" यह सुनकर प्रभावती की उत्सुकता बढ़ जाती है एवं सुग्गे से कथा कहने के लिए कहती। सुग्गा कथा कहता। कथा के पराकाष्ठा पर पहुँचने पर रुक जाता और कहता—अब क्या करें ? प्रभावती सोचती रहती इसी में सकेत स्थान पर जाना भूल जाती, रात्रि का अधिक भाग बीत जाता, तब सुग्गा कथा का अवशिष्ट भाग सुनाता। इस प्रकार 69 रातें व्यतीत हो जाती और 70 वें दिन उसका पति आ जाता है।

1. भारतीय साहित्य का इतिहास, वृष्ण, पृष्ठ पृ 436

2. Richard Schmidt (रिचमंड) के सम्ग्रह (1891) तथा जर्मन अनुवाद (1894) के माध्यम से यह ग्रंथ के दो प्रमाणों की जानकारी हमें हो चुकी है। इनमें एक में अलंकृत पाठ Textus Smplicis : 1894 और दूसरे में अलंकृत पाठ Textus Ornation (1901) है।

“शुकसप्तति” में अधिकतर कथाएँ गाँवकाष्ठ पर आधारित हैं। अधिकांश कथाओं में क्रिम प्रकार सुन्दर नारियाँ पति में छल कर अपने जार में मिलन जाती हैं। क्रिम प्रकार जार के साथ पत्र डे जान पर प्रचर रचर भम ज्ञा आड में पति का उल्लू बनाकर अपनी रक्षा कर लती हैं तथा कुछ कथाएँ ऐसी भी आई हैं जिनमें नारियाँ के जार के साथ पत्र डे जाने की स्थिति में न तो वे अपने सतीत्व को बचा पाती न ही अपना बरान कर पाती बल्कि उल्टा मार खाती, अपमानित होती हैं। इस प्रकार स्त्रियाँ की सभी प्रकार की चालाकी तथा धूर्तता का वर्णन यहाँ हुआ है। कथाओं की अश्लीलता के आधार पर यह की उल्लूता के विषय में संदेह न करना चाहिए। ऐम स्थल मानव जीवन के यथार्थ की तीव्र अनुभूति की अभिव्यक्ति है। इस सम्बन्ध में विन्निर्निस्स का मानना है कि जार वर्म तथा गणिनाआ की कहानियाँ अक्सर वेश्यावृत्ति की कहानियाँ बन जाती हैं एवं उनमें कुछ भेद रूप से अश्लील हैं। ऐसा कहने पर भी सीधे मोध वेश्यावृत्ति का प्रथ समयना संवधा भूल होगी।¹

‘शुकसप्तति’ की विष्णुत (अलकृत) वाचना के रचायता एक चिन्तामणि भट्ट है। हमचन्द्र (1085-1172) ने शुकसप्तति का उल्लेख किया है। पुनश्च 14 वीं शती में फारसी भाषा में ‘तृतिनामह’ (तृतीनामा) नाम में प्रथ अनुादिन हुआ था। अतएव इतना ही कहा जा सकता है कि 1000 व 1400 ई. का मध्य है। इस प्रथ का रचनाकाल रहा होगा।²

संस्कृत लोककथा साहित्य परम्परा में ‘भट्टकदात्रिशका’ प्रथ भी मिलता है जो संभवतया मूल रूप में संस्कृत में न था बल्कि बाद में संस्कृत में अनूदित किया गया। भट्टक एक प्रकार के भिखारी होते हैं। इसमें मुखों तथा नदमाशा की कथाएँ संगृहीत हैं तथा व्याख्य और पुराहिता की छिल्ली उडाई गई है। इस प्रकार शिवदाम का न्यायन भी है। प्राकृत पद्य में लिखी हरिभद्र का भूताग्रान भी है तथा विद्यावर्ति का पुराण परीक्षा जो गद्य में रचित है जिसमें 44 कथाएँ हैं।

6 संस्कृत लोककथा की विशेषता

“लोककथा” जनता के उस विशाल जनसमुह का साहित्य है जिस आपूर्ति में भारतीय एवं पारश्चात्य विद्वानों ने गवारा सामाजिक अस्थि अर्थात् भ्रष्टाचार आदि शक्ति में सम्पादित किया है। परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। “लोककथा” “लाफ जीवन” की जीवन्त पुनर्निधि विधा है। मर्यादित आदिम मानव की जड़ शिकार तथा लगा या न लगा जड़ जड़ उमन प्रकृति में चमत्कार देख कर भयभीत हुआ उस आशय हुआ आनन्द एवं दुःख की अनुभूति हुई तभी उसका मुख में हँस विषादमय वाणी का सम्पूर्णन हुआ अपने भावों की अभिव्यक्ति दा तभी में “लोककथा” की उत्पत्ति हुई एवं वह स्थायी जीवन में जुग।

1. भारतीय साहित्य का इतिहास, नृपा, प्रथ पृ 430

2. शुकसप्तति, भूषिका पृ 1-17

"लोक कथा" युगों युगों से मौखिक लिखित कथा है, जिसे निरन्तर चिरयौवन का वरदान है। लोक कथाओं के पीछे जनसाधारण की स्वीकृति होती है, वैयक्तिक विकृतियों के लिए उनमें कोई स्थान नहीं है। "लोक कथा" का एक एक शब्द सार्थक होता है, उसमें निरुद्देश्य विस्तार नहीं होता। उसमें बात सीधे सरल रूप में कही जाती है। प्रत्येक शब्द में जीवन की यथार्थ चेतना झुली मिली रहती है, चाहे वह उच्चवर्गीय जीवन का कृत्रिम आडम्बर, अलंकार की अस्वाभाविक चमत्कृति और प्रपञ्चमय जीवन की कष्टपूर्ण प्रवचना हो या लोक के उत्पीड़न एवं शोषण की गहन तस्वीर।

कुछ विद्वान् संस्कृत साहित्य के सर्वप्राचीन कथासमूह गुणाढ्य द्वारा लिखित "बृहत्कथा" की कारमयी वाचना एवं नेपाली वाचना को पात्रों के आधार पर "परीकथा" मानते हैं। "बृहत्कथा" की विषयवस्तु उदयन तथा उसके पुत्र नरवाहनदत्त के चरित्र एवं जीवन से जुड़ी हैं। मूल रूप में यह लोक कथा ही रही होगी। "उदयन कथा" तो ग्राम के बड़े बूढ़ों द्वारा चौपालों पर कही सुनी जाती थी।¹ संभव है यह लोक में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परम्परा में पैशाची भाषा में प्रचलित रही हो और उसी रूप में गुणाढ्य ने "बृहत्कथा" में उसे संगृहीत किया हो।

कुतूहल एवं स्वान्तःसुख ने "लोककथा" को जन्म दिया। "लोककथा" के सम्बन्ध में एक विद्वान ने कहा है कि "वे शिशुवन् मस्तिष्का द्वारा रचित लघु उपन्यासों के समान होते हैं। उनमें कथा के तीन तत्वों—चरित्र घटना तथा कथानक का समावेश होता है, जीवन के यथार्थ तथा मस्तिष्क की रगीन कल्पनाओं तथा अनुभूतियों का चित्रण भी रहता है। अतः लोक-कथाएँ नैसर्गिक मौन्दर्य को लिए मानव के उपचाल से ही जीवन्त रूप में प्रवहमान हैं। संस्कृत लोक-कथाएँ भले ही लिपिबद्ध कर ली गईं, किन्तु आज भी उनमें रम का एक परावार लहरा रहा है जो सहृदय ज्वरेद्य है।

संस्कृत लोक कथा की विशेषताएँ अन्यतम एवं विशिष्ट हैं। सर्वप्रथम तो ये कथाएँ एक समय लोक में मौखिक परम्परा में प्रचलित रही होंगी, चाहे आज उनका प्रचलन न रहा हो। उन कथाओं की एक प्रमुख विशेषता अन्तःकथा है अर्थात् कथा में कथा कहने की प्रणाली। यह प्रणाली प्राचीनकाल के ऐतरेय ब्राह्मण से ही पाई जाती है।² संभव है लोक में ये कथाएँ अन्तःकथा के रूप में प्रचलित न रही हों, क्योंकि अपनी जीविका अर्जन में व्यस्त रहने वाले "लोक" के पास इतना समय कहाँ था कि मनोरंजन के लिए कथा में कथा निरन्तर कह सुन सकते। यह भी संभव है कि गुणाढ्य ने "बृहत्कथा" में रोचकता एवं कौतूहल लाने के लिए अपने बुद्धि कौशल से लोक प्रचलित कथाओं को ही अन्तःकथा के रूप में अन्तर्गन्धित कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मुख्य कथानक के अन्तर्गत अनेक घटनाएँ अनुस्यूत रही हों जो कई दिनों तक चलती रहती। यथा "शुकमण्डित", वृताल्पचविशतिका" तथा "सिंहासनद्वित्रिशिका" में देखते हैं कि इसी घटना बहुलता के कारण पाठक या श्रोता की उनमें कुतूहलवृत्ति सतत नवी रहती है। आज न

1 "प्राप्यावन्तीनुदयनकथाकात्रिदशमबुद्धयन्"

मधुदत्तम् पूर्वमध-31 क स. स. 1844

2 ऐ. ब्राह्मण 7.35.1

“बृहत्कथा” उपलब्ध है और न ही उसके स्वरूप एवं विषयवस्तु के बारे में अन्य ठोस प्रमाण है, जिसके आधार पर इस विषय में कुछ कहा जा सके।

“लोककथा” शुद्धनम रूप में श्रोता का मनोरंजन करती है।¹ साथ ही प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में उसका ज्ञानवर्धन भी करती है। संस्कृत कथाएँ अधिकतर उच्च वर्गीय पात्र राजा रानी, जमींदार, धनाढ्य एवं सामन्तों से जुड़ी हैं। स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि अपने स्वामी के मनोरंजन के लिए या समय व्यतीत करने के लिए नौकर चाकर, मंत्री विदुषक एवं अन्य दास दासी सहित भृत्य वर्ग कथाएँ सुनाते हैं। “बृहत्कथामञ्जरी, कथासरित्सागर या बृहत्कथाश्लोकसंग्रह से स्पष्ट हो जाता है कि गुणाढ्य की बृहत्कथा का चरम उद्देश्य मनोरंजन ही था।”² संस्कृत कथाओं में प्रायः नायक राजा सामंत सार्थवाह, चालाक चोर, कपटी आदि की कथाएँ भी आई हैं। इन कथाओं में खलनायक के रूप में वह हैं जिसके पास शक्ति एवं धन है, वह राजा सामंत या अन्य कोई चालाक धनी हो सकता है।

प्रो पाठक लिखते हैं कि “लोक कथाओं” में कभी कभी नायक के सहायक अचेतन जादुई पदार्थ होते हैं, जैसे जादू की अगूठी घाड़ा रथ, खडग पादुका प्याला जलशान तथा अदृश्यता प्रदान करने वाला आवरण वस्त्र आदि। उनमें नायक के प्रतिपक्षी राक्षस दैत्य जिन, भूत प्रेत, पिशाच जादूगर, तांत्रिक आदि अप्राकृतिक शक्तियों में युक्त प्राणियों की योजना की जाती है। अनेक बाधाओं के होने पर भी नायक इन राक्षस आदि विरोधियों को पराभूत कर अपने उद्देश्य में सफलता पाने में समर्थ होता है। लोक कथाएँ नियमेन सुखान्त होती हैं और उनका मुखान्तता में अतिप्राकृत शक्तियों का विशिष्ट योगदान रहता है।³

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन के आधार पर संस्कृत लोक कथा की निर्मालिखित विशेषताएँ कही जा सकती हैं—

- (1) लोक कथाएँ सुखान्त होती हैं।
- (2) लोक-कथाएँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में लोक से जुड़ी होती हैं, जिनमें लोक मानस की अन्तर्व्याप्ति होती है।
- (3) उनमें अतिप्राकृत तत्वों का समावेश रहता है।
- (4) लोककथा का सबसे बड़ा गुण वर्णन की स्वाभाविकता होती है।
- (5) उनमें अद्भुत रस की प्रधानता रहती है जो उत्सुकता एवं कौतूहल की सृष्टि करता है।
- (6) मूल रूप में लोक कथा की भाषा सीधी सरल एवं लोक प्रचलित होती है। जैसा बृहत्कथा की पैशाची प्राकृत।
- (7) संस्कृत लोककथा के तीन रूप मिलते हैं—गद्यमय पद्यमय गद्यपद्यमय।

1 इति गोमुखेन कथयितोऽन्तर्निहितोऽन्तर्निहितः समागतः

पुनरेव न कथयितुं शक्यते इत्यर्थः श्रुतिप्रमाणं विद्वांसः ॥

2 संस्कृत में नाट्यकला का उद्गम एवं विकास पृ. 1

3 संस्कृत नाटक में अतिप्राकृत तत्व पृ. 49-50

(8) संस्कृत लोककथा के निम्नलिखित निर्माण तत्व परिलक्षित होते हैं—

- 1 लोक-मानस 2 कथा रूप 3 पात्र 4 कथातन्तु 5 कथा उद्देश्य
- 6 अलंकरण स्वाभाविकता 7 वातावरण 8 घटनाएँ

(9) संस्कृत लोककथा की "अन्त-कथा" प्रणाली अपनी विशेषता है।

(10) लोककथा लोक प्रचलित होती है। परवर्तीकाल में भले उन्हें संगृहीत कर लिपिबद्ध कर लिया गया हो।

संस्कृत लोक कथा के विषय में यही कहा जा सकता है कि यद्यपि वह आज लोक में प्रचलित नहीं है, परन्तु अवश्य ही संकलित होने से पूर्व ये कथाएँ मौखिक-परम्परा में लोक प्रचलित रही होंगी। उस समय संस्कृत कथाओं को "लोक-कथा" न कहा जाता रहा हो, परन्तु साहित्य को प्राप्त आधुनिक "लोक" विशेषण की सारी विशेषताएँ संस्कृत कथाओं पर खरी उतरती हैं अतः इन्हें "लोक कथा" कहा जाना कोई अतिशयोक्ति न होगी।

7 संस्कृत लोककथा एवं लोक-जीवन

लोक-साहित्य लोक का, लोक के लिए लोक के द्वारा रचित मौखिक परम्परा में पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रवहमान साहित्य है, परवर्तीकाल में भले ही उसे संगृहीत कर लिपिबद्ध कर लिया गया हो। "प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नर।" लोक के इसी प्रत्यक्ष जीवन के समस्त पहलुओं का, उसके हृदय के सुख दुःख, राग-विराग, आशा निराशा, ईर्ष्या द्वेष व प्रेम का लोक-प्रचलित परम्परा, आस्था, विश्वास एवं उसके अनुष्ठान का यथार्थ निश्चल एवं स्वाभाविक चित्र लोक-साहित्य है। डॉ. कृष्णकुमार शर्मा का कहना है कि "लोक-साहित्य और लोक जीवन को परस्पर विभाजित नहीं किया जा सकता है।"¹

"लोककथा" लोक साहित्य का एक संशुद्ध अंग है जिसके विषय में कहा है—"कहानी समाज का कैमरा है, जिसके 'चित्र' मार्मिक तथा पर्याप्त सीमा तक सत्य के निकट होते हैं।"² लोक साहित्य के मर्मज्ञ श्री रामनारायण उपाध्याय ने सटीक शब्दों में कहा है—"आदमी ने जो कुछ किया, इसका लेखा-जोखा तो इतिहास में आ जाता है, लेकिन अपने मनोजगत् में उसने जो कुछ भी सोचा-विचारा, रगीन कल्पनाएँ बुनी, सुन्दर सपने सजोए उनका विवरण इन लोक कथाओं में सुरक्षित है।——। इन्हीं व्यक्ति, स्थान या काल का कोई महत्त्व नहीं होता, वरन् ये अपौरूषेय और शाश्वत हैं। मनस्ताप के क्षणों में इन्होंने हमें बहलाया और घोर निराशा के क्षणों में भी मनुष्य में आर्मट आशा का संचार किया है।"³

संस्कृत लोककथा का मूल लोक-जीवन है। इन कथाओं में लोक जीवन के न जाने कितने ऐसे सुपरिचित पक्ष उद्घाटित होते हैं जिनका यथार्थ स्वरूप हमें न तो समसामयिक

1 एत्राप्पनी लोककथा का अध्ययन पृ 173

2 क. स. सा. तथा पा. स. पृ 205

3 वामुली आत्मी पृ 48

साहित्य से ज्ञात होता है और न ही इतिहास के पन्नों में। कथासारत्नागार के विषय में पेजर ने लिखा है कि— उस समय के कश्मीर का इतिहास अमनोप, निराशा एवं खून खराब से भरा पड़ा है। इन्हीं दुःखद एवं अधकारपूर्ण परिस्थितियों में सामंजस्य न कथामरिन्सागर की रचना की।¹ लोक कथाओं में जहाँ धन धान्य से सम्पन्न 'सोन की थाली' में छप्पन प्रकार के पक्वान्न परोसन खाने वाले उच्चवर्गीय जीवन का वर्णन है वहीं दरिद्र, दीन हीन निराहार दिन काटने वाले की करुणापूर्ण स्थिति का वर्णन भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हुआ है। मूर्ख चोर, जुआरी, धूर्त, वैश्यागामी, चालबाज हँसोड़, कपटी बदमाश ठग लुच्चे रंगीले भिक्षु तथा समाज के भले बुरे, उच्च नीच, धनी कगाल, धर्मात्मा गुण्डे आदि से सम्बन्धित कहानियाँ हैं। जहाँ एक तरफ स्त्रियों का चंचल स्वभाव से सम्बन्धित कथाएँ प्रचुर मात्रा में हैं तो दूसरी तरफ उच्चवर्गीय राजा सामंत एवं सारथवाहों के जीवन की विलासिता ऐश्वर्य सुरा सुन्दरी से सम्बन्धित कथाएँ भरी पड़ी हैं।

संस्कृत लोककथा में एक विशेष बात यह दृष्टिगत होती है कि प्रायः अधिकतर लोक कथाएँ सीधे रूप में लोक जीवन से जुड़ी हुई नहीं हैं। इन कथाओं के मुख्य पात्र राजा सामंत या धनी वर्ग हैं। प्रसंगवश कहीं कहीं सीधे रूप में "लोक" से जुड़ी कथाएँ भी मिलती हैं। यद्यपि कथाओं की विषयवस्तु उच्चवर्गीय जीवन से जुड़ी है तथापि उनमें लोक जीवन की तस्वीर भी स्पष्ट रूप से झलकती प्रतीत होती है। परन्तु लोक का आदर्श राजा या अन्य उच्च वर्ग में आन वान ही रहे हैं। लोक कथा सीधे रूप में लोक से इसलिए भी न जुड़ पाई होगी कि "लोक" सदैव पीड़ाओं बाधाओं से घिरा रहा होगा जीविका की जटिल समस्या के समाधान में उलझा रहा होगा हो सकता है वह सीधे रूप में अपने जीवन से जुड़ी कथा कहना चर्चा करता तो घाव का रंग करने का अर्थ स्वयं को पीड़ा पहुँचाना होता। वह अपने कष्ट पीड़ा, उत्पीड़न को भूलने के लिए काल्पनिक लोक परियों की कथाएँ एवं उच्चवर्गीय जीवन की विलासिता एवं मुखभाग में छा जाना चाहता था। इसके उपरान्त भी इन कथाओं में लोक में प्रचलित विश्वासों परम्पराओं एवं अनुष्ठानों के रूप में "लोक जीवन" का जीवन्त रूप उपस्थित हुआ है। उच्चवर्ग का लोक के साथ कैसा सम्बन्ध रहा, यह भी इन कथाओं में देखने को मिलता है। प्राकृतिक आपदाओं अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के समय में उसकी क्या दशा हुई किम प्रकार वह शोषण का शिकार बना किस प्रकार उसके पारम्परिक जीवन एवं विश्वासों का उच्चवर्ग ने अपनी स्वार्थ पूर्ति में उपयोग किया किस प्रकार उच्चवर्ग "लोक" को भाग्य एवं पूर्व जन्म के कर्म फल का पाठ पढ़ाकर उसका शोषण करता रहा। निर्दोष भोला "लोक" भाग्य एवं कर्म में विश्वास कर उच्चवर्गीय एवं धर्म पाखण्डी का छल कपट एवं उसका हृदय वस्तुशून्य की हकीकत को न जान पाया एवं न ही उसमें इतनी चेतना भी थी न ही समय था कि वह जानने का प्रयत्न करता या अपनी गरीबी का कारण ढूँढ़ पाता। यदि कभी कहीं किसी लोक समूह में चेतना अकुरित हुई तो सामन्ती एवं पूँजापति वर्ग ने उसे लोक विरुद्ध बनाकर लोक को ही उसके विरुद्ध भड़काया और नरमहात हुआ। अपनी

चाल से कभी समग्र लोक को एक रूप नहीं होने दिया। अंग्रेजों की "फूट डालो और गज करो" नीति के विषमय बीज हमारे यहाँ बहुत पहले से ही विद्यमान थे। एक राजा का दूसरे राजा से युद्ध जनता की भलाई से नहीं जुड़ा हुआ था, वह तो मीधे रूप से सम्पन्नित राजा की वासनात्मक क्षुधा एवं साम्राज्य-विस्तार से जुड़ा था, ताकि अधिक से अधिक नारियों का उपभोग कर सुख प्राप्त करे और साम्राज्य-विस्तार इसलिए कि अधिक "कर" की प्राप्ति होगी, विलासिता के अधिक साधन सुलभ होंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ लोक में एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नी इसलिए नहीं रखना है कि स्वयं उसके पेट भरने की समस्या है तो उन्हें क्या खिला पायेगा, वहाँ राजाओं के यहाँ बीसियों रानियाँ हो सकती थीं। प्रजा, सेना राजा की इज्जत और इच्छा के लिए स्वयं को स्वारा कर देती। इसमें राजा की निर्दयता स्पष्ट परिलक्षित होती है। बाह्य रूप से भले यह कहा जाता रहा हो कि राजा प्रजा के लिए होता है, किन्तु जत्र गहराई में उतर कर जमी परतों की चीर-फाड़ करते हैं तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रजा राजा के लिए होती थी, जो उसकी रक्षा करती थी, उसके सुख भोग, विलासिता के साधन जुटाती, उसकी सुकुमारता को बनाए रखती। राजा की विशेषता तो यह थी कि वह कितनी चालाकी या चतुराई से सारी प्रजा को मूर्ख बना सकता था।

लोक-कथाओं में प्रेम वर्णन नितान्त स्वाभाविक है। कहीं भाई-बहिन का विशुद्ध प्रेम है, तो कहीं माता के साथ पुत्र पुत्री का अकृत्रिम वात्सल्य है। किम प्रकार मा अपने प्यारे पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्यार करती गरीबी में अपने दिन काटते हुए भी अपने लाडले को कष्ट नहीं होने देती। पति-पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का पुनीत दिव्य प्रेम भी यहाँ मिलता है तो प्रेम के कुतूहल रूप का भी वर्णन है, अन अश्लीलता का आना स्वाभाविक है। मौन्दर्य मदा आकर्षण का केन्द्र रहा। ऐसे अनेक राजा-राजकुमारों की कहानियाँ मिलती हैं जो वासना के मृछे भेड़िये सदृश हैं। सुन्दर स्त्री को देख काम-ज्वर से पीड़ित हो जाते एवं उस स्त्री का उपभोग कर शांत होने हैं। नारी के सौन्दर्य-वासना के कारण इतिहाम के पन्ने लोक के खून से रंगे हुए हैं। कथासरित्सागर में ऐसी अनेक वासनात्मक प्रेम की कथाएँ मिलती हैं। स्त्री-पुरुष में ये प्रवृत्ति समान रूप से मिलती हैं। कामदेव से तो कोई भी बच नहीं पाया है—मनुष्य देवता, पशु-पक्षी।

प्रत्येक समाज में दो वर्ग रहे हैं। सदैव एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शक्ति, इज्जत, सम्पत्ति या धर्म के नाम पर शोषण किया है। धन के लिए तो भाई ने भाई का खून बहाया, धोखा दिया, चगुल में फसाया। एक तरफ तो यह कहना कि लोक-साहित्य आदिम ग्रामीण, अनपढ़, गवार कृषक या निम्न वर्ग का साहित्य है और दूसरी तरफ यह कहना कि "लोक-कहानियों में जिस समाज का वर्णन है, वह सुखा है। इसमें न तो रोटों के लिए मर्घर्ष की आवाज सुनाई पड़ती और न मजदूर की वाणी।"¹ सुसंगत नहीं लगता है। "लोक" का शोषण हुआ है। यदि विरोध का स्वर नहीं फूटा तो इसकी वजह यह है कि "लोक" को तथाकथित सरक्षक उच्चवर्ग ने उसे भाग्य की दुहाई देकर, पूर्वजन्म के कर्मों

या फल कहकर या धर्माडम्बर के नाम से उमड़े चेतन विद्रोही स्वर को प्रस्फुटित होने से पूर्व ही कुचल दिया। लोक कथाओं में चेतना स्वर अवश्य मुखरित हुआ है। लोक प्रतिनिधि पात्र राजा सामंत या पूँजीपति के यहाँ दाम दामी हैं मेवक है चौकीदार हैं या चामना के उपभोग की वस्तु "गोली" है जो दरज में प्राप्त हुई है। यह सब तत्कालीन व्यवस्था के नाम शोषण ही तो है। इनके जीवन (शरीर) पर स्वामी का अधिकार है य जीते हैं तो स्वामी के लिए मरते हैं तो स्वामी के लिए।

सामंतीय वातावरण में जो संस्कृत लोक कथा साहित्य पनपा और विकसित हुआ, इसको जन्म देने वाली आवश्यकता संभवतः सामंतवाद की स्वार्थपूर्ण नीतियाँ रही, जिनके जजाल में फसकर "लोक" अपने विषय में न सोच सका और राजा, सामंत एवं धनाढ्य वर्ग की जीवन चर्या विलासिता एवं उसके तथाकथित शौर्य के गुणगान में ही डूबा रहा। तत्कालीन राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की जालमाजी की वास्तविकता को न समझ सका और अपना जीवन स्वामी के सुख के लिए स्वारा कर दिया। लोकोत्तर देवी घटना एवं भाग्य में आस्था एवं विश्वास कर कर्म में लीन रहा। कहीं कहीं प्रसंगवश लोक से जुड़ी कथाएँ मिलती हैं जिनमें गृह युद्ध, दरिद्रता एवं पूँजीपति वर्ग के प्रति चेतना के स्वर के प्रस्फुटित होने के संकेत मिलते हैं। बग मर्घ्य की भावना कभी कभी दो भाइयों दो राजाओं के सैद्धांतिक मतभेद के रूप में प्रकट हुई है, जिसमें एक भाई या राजा लोक या शोषित वर्ग के साथ है तो दूसरा पूँजीपतियों अथवा शोषक वर्ग के साथ। दोनों का आधारभूत भेद सामाजिक एवं राजनैतिक उद्देश्य का भेद है।

चमत्कारपूर्ण कथाएँ दैनिक जीवन की यथार्थता से पूर्ण कथाएँ सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक व्यापक कथाएँ मिलती हैं। इन कथाओं की यथार्थवादी प्रवृत्ति तत्कालीन जीवन पद्धति की दैनिक यथार्थता का प्रतिबिम्ब है जादुई और चमत्कारपूर्ण कथाओं में लोक की आस्था विश्वास एवं अनुष्ठान लक्षित होते हैं। ऐसी अनेक कथाएँ आई हैं जिनमें व्यापारी समुद्री जहाज से विदेश यात्राएँ करते हैं। माल का आपात निर्यात करते हैं। स्पष्ट है कि जहाजों का चलाने वाले, उनकी सफाई करने वाले माल को जहाज पर चढ़ाने एवं एक जहाज से दूसरे जहाज पर चढ़ाने वाले भारवाह रहे होंगे और उनका शोषण भी होता रहा होगा। मजदूरों पर जो कठोर शारीरिक अत्याचार किया जाता था उसका कई कहानियों में वर्णन है।

संस्कृत लोक कथा में ताक के दूषित भाग पर प्रकाश डालकर कुरूपता पर व्यंग्य भी कसा जाता रहा है। कथासरित्सागर में इस प्रकार की कथाएँ मिलती हैं। मधुर विनोद के माध्यम सामाजिक आर्थिक राजनैतिक एवं धार्मिक प्रथा एवं असमानता पर व्यंग्य कसा गया है—किम प्रकार ताभी पाछड़ी तपस्वी ब्राह्मण धर्म की आड़ में लोगों को ठगा करते किस प्रकार धूर्त जन भला आदमी बनने का ढोंग कर विभिन्न रूपों में लोगों को ठगते। दास प्रथा का प्रचलन था—कुछ दास दामो (माना में गन्धन होने में) जम्हना दाम होते जिन्हें मजदूरन गुलाम बनाया जाता तो कुछ बशीभूत तार गुलामी स्वीकार कर लेते तारी द्रव्य भुगतान कर गुलामी से मुक्ति पाई जा पाता था। परन्तु नि का

प्रचलन अत्यधिक था। वरयाओं के यहाँ पढ़ने भेजते ताकि व्यापार में वेश्या की भाँति धनार्जन कर सकें। कभी कोई वेश्या किसी से मत्था प्रेम कर बैठती थी, जिसे वेश्या व्यवसाय में गलत ठहराया जाता। मभव है धन कमाने के लिए उन्हें मजदूरन वरया बनाया जाता था। प्रायः वरया की बेटी वेश्या नहीं बनना चाहती, पर उस मजदूरन वेश्या ही रखा जाता।

"लोककथा" लोक जीवन की जीवन पुनीत छवि है। लोक कथा में लोक के सामाजिक परिवेश के अन्तर्गत कौटुम्बिक सम्बन्ध, प्रेम, नारी-परतत्रता, आचार विचार, शिक्षा रीति रिवाज एवं सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख मिलता है। धार्मिक परिवेश के विषय में श्रीमती सावित्री वशिष्ठ लिखती हैं— "लोक जीवन पूणतया धर्म पर आधारित होता है। लोक जीवन का आचरण तथा जीवन दर्शन भी धर्म के अनुरूप होता है।"¹

संस्कृत लोककथा साहित्य तत्वान्तीन संस्कृति का अपूर्व अद्भुत भण्डार है, जहाँ समाज के सभी वर्गों के जीवन के सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक, धार्मिक आदि समग्र पक्षों का वर्णन मिलता है। कथामरित्सागर के विषय में प. कदारनाथ शर्मा सारम्भ ने कहा है— "उसमें अद्भुत कन्याओं और उनके माहमी प्रेमियों राजाओं और नगरों, राजतंत्र और पडयत्र जादू और टोने छल और कपट हत्या और युद्ध रक्तपायी वेताल पिशाच, यम और प्रेत पशु पक्षियों की सच्ची और गद्दी हुई कहानियाँ एवं भिखमद्गे साधु पियक्कड़ जुआरी, वेश्या विट और कुट्टना इन सभी की कहानियाँ एकत्र हो गयी हैं।"² संस्कृत लोक कथा साहित्य में लोक जीवन के धर्म, विश्वास देवी देवता पूजा, उपामना, व्रत, अनुष्ठान आस्था पारिवारिक जीवन, रीति रिवाज, खान पान, आचार व्यवहार, शिक्षा, नीति प्रेम, नारी जीविका के माधन व्यवसाय, आर्थिक स्थिति मुद्रा, शोषण, प्राकृतिक-विपदा आ और उसमें उसकी स्थिति राजनैतिक परिवेश में उसकी स्थिति राजा एवं लोक में अन्तःसम्बन्ध दिनचर्या आदि जीवन के समग्र पक्षों की जीवन छवि अभिव्यक्त हुई है। समाज के सभी वर्गों के जीवन का वर्णन होने से लोक एवं अन्य वर्गों के अन्तःसम्बन्ध एवं जीवन चर्या के विषय में जानकारी मिलती है।

द्वितीय अध्याय

सामाजिक-जीवन

- वर्ण-व्यवस्था
- वर्ण-व्यवस्था एव लोक
- आश्रम-व्यवस्था
- पारिवारिक जीवन
- सस्कार
- प्रेम
- विवाह
- लोक जीवन में नारी स्थान एव महत्त्व
- दास-दासी
- खान-पान
- रहन-सहन
- मनोविनोद
- शिक्षा एव कला
- लोक-विश्वास
- लोक एव उच्चवर्ग में अन्तःसम्बन्ध

1 वर्ण-व्यवस्था

यास्क ने "वर्ण" शब्द की सिद्धि "वर्णो वृणोते" कहकर "वृञ्" धातु से "जो अपने आश्रित को ढक लेता है।" अर्थ में की है।¹ पाणिनि ने धातुपाठ के चुरादिगण में वर्ण धातु के "वर्ण घूर्ण प्रेरण" और "वर्ण वर्णन इत्येके" ये दो अर्थ दिए हैं।² संस्कृत हिन्दी कोश में वर्ण की "वर्ण + घञ्" व्युत्पत्ति बनाकर उसके सत्रह अर्थ दिए गए हैं।³ यहाँ पर "वर्ण" शब्द भारतीय संस्कृति की विशेषता "चातुर्वर्ण्य व्यवस्था" के अर्थ में प्रयुक्त है। अतः "वर्ण" का अर्थ "वरण करना" अर्थात् समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपनी इच्छा, कुशलता एवं गुण के आधार पर कर्म का वरण करना है। ऋग्वैदिक काल से लेकर अद्यावधि यह चातुर्वर्ण्य व्यवस्था समाज में अपने किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। गुण कर्म स्वभाव की दृढ़ आधार-शिला पर आधारित वर्ण व्यवस्था कालान्तर में जन्म पर आधारित हो गयी।⁴ ऋग्वेदकालीन समाज में वर्ण विभाग गुण एवं कर्म पर आधारित था।⁵ कालान्तर में धीरे धीरे "ग्याहरवी सदी तक वर्ण व्यवस्था का आधार गुण कर्म न रहकर जन्म रह गया।"⁶ परन्तु लाक में कोई भी व्यक्ति कुल से नहीं, कर्म और गुण से बनता है,⁷ की मान्यता प्रचलित रही। जन्मना ब्राह्मण होने पर भी श्रीदत्त अस्त्र शास्त्र विद्याओं एवं मल्लमुद्ध में अद्वितीय है।⁸ कोई भी व्यक्ति वर्ण व्यवस्था को सीमा का उल्लंघन नहीं करता अर्थात् समाज में सभी वर्गों के लोग अपनी मर्यादा का पालन करते हैं।⁹

1 निरुक्त, द्वितीय अध्याय पृ 71

2 धातुपाठ पाणिनि, पृ 47

3 (1) रण, रंगन (2) रोगन, रग (3) रण, रूप सौन्दर्य (4) मनुष्य श्रेणी जनजाति या कबीला, (5) श्रेणी वंश, जनजाति प्रकार, जाति जैसा (6) अक्षर वर्ण ध्वनि (7) ख्याति, कीर्ति प्रसिद्धि, (8) प्रशंसा (9) वेशभूषा सजावट, (10) बाहरी छवि, रूप आकृति (11) चादर, दुपट्टा (12) ढक्कन (13) विषय का क्रम (14) हाथी की झूल (15) गुण धर्म (16) धर्मानुष्ठान (17) अज्ञान राशि।

—संस्कृत-हिन्दी कोश, पृ 901-902

4 भारतीय धर्मशास्त्र में शूद्रों की स्थिति, पृ 29

5 ब्राह्मणोऽस्य मुखमासाद्वाहू राजन् कृतः।

उक्तान्दम्य यद्वैश्यं पदम्या शूद्रोऽजायन्॥" ऋग्वेद 10.90.12

6 कथासरित्सागर एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ 61

7 सिद्धा, पृ 122

8 क.स.सा. 2.3.15

9 "अस्ति स्वरोलानुक्तान्तर्वर्णभेदव्यवस्थितिः।"

गुण कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज में सुव्यवस्था एवं उसकी उन्नति के लिए कार्यों का विभाजन किया गया। समाज की इस व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के कार्य का अपना महत्व रहा। परन्तु ब्राह्मण शत्रिय एव वैश्य तीनों की दृष्टि में चतुर्थ वर्ण शूद्र हेय एवं निम्न रहा है। शूद्र के लिए करने को कार्य तो बहुत हैं परन्तु अन्य वर्णों की भाँति सम्मान शक्ति एवं सम्पत्ति जैसा उनके पास कुछ भी नहीं। शूद्र के जीवन में अन्य तीनों वर्णों की निर्लिप्त भाव से सेवा करना ही रहा है। गुण एवं कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के टूटने में सभवतः ब्राह्मण एवं क्षत्रिय की महती भूमिका रही होगी, क्योंकि ब्राह्मण, शत्रिय एवं वैश्य न कभी भी नहीं चाहा होगा कि उनके सतान शूद्र कर्म करे। अतः ब्राह्मण ने प्रतिष्ठा एवं बुद्धि से शक्तिशाली क्षत्रिय को अपनी कठपुतली बनाये रखा। ब्राह्मण और क्षत्रिय ने मिलकर विना श्रम किये वैश्य द्वारा उत्पादित धन से अपनी विलासिता के साधन जुटाए एवं उनका उपभोग करता रहा तथा शूद्र को अपनी सेवा शुश्रूषा में लगाए रखा। परिणामस्वरूप वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई एवं उसके म्यान जानि व्यवस्था न लिया। ब्राह्मण की सतान ब्राह्मण, शत्रिय की सतान क्षत्रिय वैश्य की सतान वैश्य एवं शूद्र की सतान शूद्र करी जाने लगे। धीरे धीरे समाज में विभिन्न जातियाँ कुकुरमुर्ता की तरह उग गई। लगभग सारी जातियाँ मोधे रूप में जन्म में जुड़ गयीं। कर्म के आधार पर भी जातियों का नामकरण हुआ। जैसे चमड़े का कार्य करने वाला चमार (चमकार) स्त्रण का काम करने वाला सुनार (स्वणमार) कहा जाने लगा। मम्मूत लोककथा साहित्य में शनैः शनैः वर्ण व्यवस्था के आधार गुण कर्म एवं स्वभाव का स्थान जानि व्यवस्था लेती रही। अतः तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था के दो रूप देखने का मिलने है—

1. गुण कर्म पर आधारित एवं
2. जन्मना अर्थात् जाति पर आधारित।

ब्राह्मण—

शाम्ना में नार वर्णों के पृथक् पृथक् धर्म कर्म उल्लेख किये हैं। ब्राह्मण के लिए अध्ययन अध्यापन यजन याजन दान और प्रतिग्रह मन्त्रोच्चारण कार्य निर्धारित किये गये। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं धर्म की दृष्टि में ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि रहा है।¹ कथामाहित्य में पूजा पाठ² अग्निहोत्र³ यज्ञ⁴ एवं मस्कारा⁵ के विधि विधान के कार्यों का सम्पादित करवाने का उत्तरदायित्व ब्राह्मण एवं पुरोहित पर रहा है। ब्राह्मण अत्यंत धनवान एवं वेदज्ञ भी हैं।⁶ वे ज्योतिष का कार्य भी करते हैं विशिष्ट अवसरों पर लोग भी ब्राह्मण से शुभ अशुभ मुहूर्त पूछकर ही कार्य का आरम्भ करते हैं। राजा भी गजनेतिक एवं निजी कार्यों के विषय में ब्राह्मणों से पहले राय जान लेते थे। लाकहित को ध्यान में रखकर कभी कभी ब्राह्मणों के राजा से झूठ बोलने का उल्लेख हुआ है।⁷

1. मनुस्मृति 1/92-93-94

2. मि.स. ५/11

3. ज.स.स. 12/105

4. ब.स. 18/21, 22, 12/20-34

5. श्रु.स.स. 6/8

6. ब.स. 5/76, क.स.स. 12/30-8, 12/5-205

7. क.स.स. १/169-70

समाज में ब्राह्मणों का बहुत सम्मान रहा है।¹ वे यज्ञोपवित धारण करते हैं।² निर्धन होने पर भी ब्राह्मण को देवता एवं पूजनीय माना जाता रहा है।³ एक असहाय दरिद्र ब्राह्मणी के जुड़वा बच्चों सहित राज द्वार पर उपस्थित होने पर राजा उसके आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था करवाता है। अन्तपुर में दासियों के द्वारा उसके स्नान, नवीन वस्त्र एवं भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है।⁴ ब्रह्म (ब्राह्मण) हत्या जघन्य पाप समझा जाता है।⁵ समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर भी एक निर्धन ब्राह्मण दुर्दशाग्रस्त होकर जंगल से लकड़ी लाने का कार्य तक करता है। कुल्हाड़े से फाड़ी जाती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उसकी जाघ के भीतर घुस जाने एवं घाव के नाड़ी-व्रण हो जाने से खिन्न वह ब्राह्मण मरने तक को उद्यत हो जाता है।⁶ जहाँ एक ओर ब्राह्मण मंत्री, सचिव, विदूषक कञ्चुकी के रूप में राजा (क्षत्रिय) के यहाँ रहकर मनोरंजन परक एवं नीतिपरक कथाएँ सुनाने का कार्य करता है।⁷ वहीं दूसरी ओर नगर के सेठ के लड़के लड़कियों के लिए योग्य वधू-वर की खोज भी ब्राह्मण ही करते हैं।⁸ राजा ब्राह्मणों को स्वर्ण-मुद्राएँ⁹ एवं ग्राम (अग्रहार) दान में देते हैं।¹⁰ अतः ब्राह्मण-राजपुरोहित भेंट के लोभ में पसकर अनुचित बातों का समर्थन करने लगे एवं उनके लिए भेंट-उपहार आदि एकमात्र आकर्षक पदार्थ बनकर रह गये थे।¹¹ बिना परिश्रम से प्राप्त राजवृत्ति की आय में मदोन्मत्त मठवासी ब्राह्मण अपनी अपनी प्रधानता चाहते हुए परस्पर लड़ते झगड़ते थे। दुष्ट ग्रहों के सदृश समूह बनाकर गाँवों के कार्यों में बाधा पहुँचाते थे।¹² धनी ब्राह्मण-पुत्र के युवावस्था में विद्वान् होते हुए भी जुए के व्यसन में पड़ जाने का उल्लेख है।¹³

ब्राह्मण दान दाता की ख्याति सुनकर दान प्राप्ति हेतु उसके पास पहुँच जाते थे।¹⁴ दान प्राप्ति की लालसा में अविवेक से अश-बुद्धि वाले दुष्ट पुत्रक के सम्बन्धी (पितर)

1 क. स. मा., 12.20.3

2 वही 12.19.30

3 मित्र, पृ. 33, क.स.मा. 12.16.73, ब.क. श्लो. 5.81-82

4 क.स.मा. 4.1.41.51

5 वही 6.8.75 18.2.206-207

6 वही 6.2.156-161, मित्र, पृ.30

7 क.स.मा. 6.2.96

8 मित्र, पृ. 91

9 क.स.मा. 7.1.24-25

10 वही 12.29.4-6

11 सोऽप्युपानतोपातच्छब्दे कल्पितमिति ।

उपशदानं लिप्तामेकं आकर्षणौषधम् ॥ वही 5.1.11.9

12 काले गच्छति चान्ये ते सर्वे प्राधान्यमिच्छन् ।

नैव तं गणयामासुर्द्विजा धनमदोद्धता ॥ 129

विधिनैः सजमश्रयैरेकस्थानात्रयमिदं

सपर्याप्तैर्वाध्यन्तः प्राप्ता दुष्टैर्ब्रह्मैरिव ॥ 130

13 वही 5.3.196

14 वही 1.3.36

ब्राह्मण उससे अनुत्तम सम्पत्ति प्राप्त कर आनन्द का उपभोग करते हुए भी उसे विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन के वहाने, सोना टेकर मंदिर में नियुक्त किये गये ब्राह्मणों को अमूल्य हीरो-जवाहरात के आभूषण देकर बच निकलता है। उसे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। वह सोचता है कि 'वशभाएँ उगन में लगी रहती हैं। ब्राह्मण मेरे पितरों के समान विश्वासघाती और लोभों हैं, ब्रह्मिये धन के लोभी होने ही हैं। अतः मैं किसके घर पर निवास करूँ?'¹ ब्राह्मण इतने लोभी हो चुके थे कि एक ब्राह्मण तो रत्नवासिनी से रानी में स्वामित्वाचन हेतु दासी के द्वाग बुलाए जाने पर दक्षिणा के लोभ में अपने शिशु की रक्षा के लिए पालतू नेवले को रखकर चला जाता है।² वेद पाठी ब्राह्मण भय, कठोरता एवं क्रोध के घर बन गये थे।³ पुत्रहीन दक्षिणा के लोभ में असमय मंदिर खोलने लगे थे।⁴

इस प्रकार "सांस्कृतिक जीवन के केन्द्र किन्तु सामाजिक मूल्यों के प्रतिस्थापन एवं धार्मिक धरोहर के सजग प्रहरी ब्राह्मणों के सम्बन्ध में कथासरित्सागर में वर्णित विप्रवर सोमदेव की तीखी व्यापक उक्तियाँ पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। हो सक्ता है चरित्र में दुर्बल, पथभ्रष्ट ब्राह्मणों की संख्या थोड़ी ही रही हो किन्तु वे थोड़े ही लोग भ्रमण ब्राह्मण समाज के कलक बन गये थे।⁵ ब्राह्मण अपने वास्तविक निर्धारित कर्तव्यों में विरत होकर अपनी जीविका निर्वाह हेतु परम्परागत अध्ययन यज्ञ ज्योतिष आग्निहोत्र आदि कर्मों के अतिरिक्त व्यापार, युद्ध नौकरी आदि कर्म समय की आवश्यकता एवं आर्थिक दृष्टिकोण से कर्तन को विवश हुए।⁶ एक स्थान पर दूसरे स्थान में नौकरी की तलाश में घटकते थे।⁷ दीनावस्था में भिक्षावृत्ति से एवं माँस भक्षण से घूब मिटाकर जीवन निर्वाह करने थे।⁸ "ब्राह्मण ने चाहे जा भी व्यवसाय अपनी आजीविका के लिए अपनाये हो किन्तु उनका समाज में स्थान प्रमुख तथा सर्वोपरि था।⁹ मध्यकाल में अत्यधिक सञ्चाल में ब्राह्मण उच्च सेवा में पदासीन थे। यह उनका एक निर्णयित (स्पाय) व्यवसाय बन चुका था।¹⁰ ब्राह्मण वर्णोत्तर कन्या से विवाह कर सकते थे। राजा आदित्यसेन ब्राह्मण

1 ब्रह्मसंहिता वेश्या द्विजा मज्जिता यथा।

घण्टिको धनतुगाश्च कस्य मेहे ब्रह्मप्यहम् ॥ ५॥

—क.स.स. 13-14

2 बरी 10847

3 बरी 34109

4 तत्रैव दक्षिणलोभादेतस्या एव पुत्रक।

दत्तौ प्रवेशमुद्रादयः दारमुक्त्वा पुण्यधिष्णुम् ॥

—बरी 25179

5 क.स.स. एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ 67

6 "क्षेत्र के समय तक वशभोर में कुछ ब्राह्मण अपने सामाजिक कर्तव्यों से विरक्त हो गये थे। ये अपनी जीविका का निर्वाह करने या दूसरे लालच भरे आर्थिक कारणों से निकट ही रहने लगे थे। क्षेत्र एक सामाजिक अध्ययन पृ 50-51

7 क.स.स. 12118

8 बरी 17189 102

9 क.स.स. तथा भा. सम्पूर्ण पृ 67

10 But the large number of Brahmanas appointed in the Royal Service in the medieval period suggests in some cases that it had become one of their regular professions. cultural life of India as known from Samavedya p 19

विदूषक को अपनी पुत्री देता है और वह विदूषक राजा बन जाता है।¹ ब्राह्मणों में एकाधिक विवाह का प्रचलन था। रुद्रशर्मा ब्राह्मण के दो पत्नियाँ हैं।² आर्थिक क्षमता के बल पर ही कोई एक से अधिक पत्नियाँ रखता था। अग्निदत्त गुणशर्मा ब्राह्मण से कहता है कि "पति के धनवान होने पर हाँ साँतें होती हैं। दष्टि तो एक स्त्री का भरण पोषण भी बूढ़ से करता है बहुत सी स्त्रियों की तो बात ही क्या?"³

इस प्रकार ब्राह्मणों का एक वर्ग राज सेवा में सलग्न अत्यधिक दक्षिणाएँ प्राप्त कर ऐश्वर्य सम्पन्न सुखमय जीवन जी रहा था और उसकी तृष्णा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी तथा दूसरा एक ऐसा वर्ग भी था जो अभावों में जी रहा था जिसके पास रहने की घर नहीं था, अनाथ दीनावस्था में आजीविका की तलाश में भटक रहा था या भिक्षा मागकर जीवन यापन कर रहा था।

क्षत्रिय—

"भनात् त्रायने इति क्षत्रिय" अर्थात् विनाश से बचाने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। "बाहू राजन्यकृत" एव "ब्रह्मवै ब्राह्मण क्षत्र राजन्य" के आधार पर समाज में ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय द्वितीय स्थान पर थे। प्राचीनकाल से ही क्षत्रिय उन्हें कहा जाता रहा है जो गूर पराक्रमी हों तथा प्रजा का रक्षण एवं दुष्टों का दमन करने में समर्थ हों। मनुस्मृति में प्रजा की रक्षा करना, वेद पढ़ना दान देना, यज्ञ करना आदि क्षत्रिय के कर्म कहे गये हैं।⁴ संस्कृतलोककथा में क्षत्रिय के विषय में कहा गया है कि "जो सज्जनों की रक्षा करने में समर्थ है वही क्षत्रिय है।"⁵ एव "शस्त्र हि भीतरक्षार्थं धात्रा क्षत्रस्य निर्मितम्"⁶ अर्थात् विघाता ने डरे हुए की रक्षा के लिए क्षत्रिय के शस्त्र का निर्माण किया है। वरन् "क्षत्रिय" एव शस्त्र (कार्मुक) दोनों शब्द अर्थशून्य जातिमात्र के बोधक ही हैं।⁷ "कथं सरित्सङ्गरतः क्षत्रिय राजाओं के चरित्र का अजायबगर हैं।"⁸ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का क्रमशः क्षमा एवं सकट में रक्षा करना कर्त्तव्य बनाये गये हैं।⁹ अधिकाधिक देशों पर विजय प्राप्त करना क्षत्रिय का धर्म है, शत्रु का पीठ दिखाना नहीं। क्षत्रिय का धर्म यह नहीं है कि वह

1 कससा 3.4.403

2 वहा 2.6.36

3 सपत्न्यो हि भवन्तीह प्रायः त्रामिति धर्मरि ।
दष्टिो विभृषादेकामपि कष्टं कुतः बद्ध ॥ जरी 8.6.208

4 ऋग्वेद 10.90.12

5 तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.9.14

6 प्रजानां रक्षणं दानाभिज्ञाध्ययनमव च मनुस्मृति 1.89
याज्ञवल्क्यस्मृति 5.118.119, श्री अर्थशास्त्रम्—1.3.6

7 शुक्ल षड्विंशतितन्मीकषा, पृ. 138

8 कससा 12.27.39.40

9 शुक्ल षड्विंशतितन्मीकषा, पृ. 138

10 कससा एक सांस्कृत्यध्ययन पृ. 68

11 "ब्राह्मण शीत क्षमा नाम क्षत्रमागन् (मज्झिम्)

विजय की इच्छा न कर।¹ अतः ऐरावती नामक नगरी के परित्यागसन नामक राजा के पुत्र इन्दीवरसेन तथा अनिच्छामेन दोनों राजकुमार द्विग्विजय की इच्छा में अपने पिता में कहते हैं कि “महाराज ! हम लोग अस्त्र शस्त्र विद्या में शिक्षित हो गये और युवावस्था को प्राप्त हो गये, तो हम इन निष्फल भुजाओं को लेकर व्यर्थ क्या बैठें ? विजय की इच्छा न रखने वाले क्षत्रिय की भुजाओं को और उनके जीवन का धिक्कार है।²

“कतिपय ऐसे उद्धरण भी सुलभ हैं जिनके अनुसार क्षत्रियों ने साम्राज्य व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय का जीविकोपाजन हेतु अपनाया। क्षत्रिय को क्षात्र कर्म के अन्तर्गत दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में राजा सामंत उनके सन्धी तथा विशिष्ट राजपुरुष आते थे जिनका तत्कालीन सप्ताज में प्रमुख स्थान था। दूसरा वर्ग सैनिकों तथा योद्धाओं का था। राज्य की सुरक्षा हेतु सेवा में इनकी नियुक्ति होती थी।”³ श्रीवन्ती नगरी में एक क्षत्रिय रहता है जो स्वयं गांव का स्वामी होते हुए भी राजा का सेवक है।⁴ क्षत्रिय पुत्र गुरु गृह में रहकर विद्या अध्ययन, वेदाध्ययन करते थे।⁵ क्षत्रिय (राजा) ब्राह्मणों पुरोहितों को भूमि स्वर्ण गज अश्व गाँव आदि दान में देते थे। परन्तु क्षत्रिय दान लें नहीं सकता था— “अहं ददामि विप्रोऽप्य गृह्णातीत्युचिता विधिः। विपरीतमिदं गृह्णामि अहमेव ददाति यत्।”⁶

इस प्रकार संस्कृत लोककथा साहित्य के समाज में क्षत्रिय के वही सारे कर्तव्य बताये गये हैं जो प्राचीनकाल में धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में बताये गये हैं। परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कथासाहित्य का क्षत्रिय अपने कर्तव्यों का भूलकर विलासिता के पक्ष में आकृष्ट हो चुका है। उसके जीवन के सुरा और मुन्दतो दो ही विषय रह गये हैं। राजा इनकी प्राप्ति में राजकीय कर्तव्यों का भूल गया है। अतः राजा के सम्पन्न कार्य मंत्री एवं भृत्य वर्ग कर रहा है। राजा एवं सामंत के पास सम्पत्ति सम्मान एवं शक्ति ताना है अतः उन्हें विलासिता के साधन समुपलब्ध है।

1. दानं न क्षत्रियस्यैव भूमौ यत्क्षत्रिगोपुता।

तदाज्ञां दहि मे यावद्विजयाय वज्राभ्यारम् ॥ वही

—क.स.स. 10.3.70

2. अग्नेषु शिक्षितौ तावन्नाम सप्ताजपोवतौ।

तदभुजाविवरितान्मन्त्रज्ञौ कथमास्त्रे ॥ 79

क्षत्रियस्याजिगैशस्य शिवाहं भिन्नं दौवसम्

अतोऽनुजानाद्भुता तत्तु द्विग्विजयाय नौ। 80

—वही 78-79, 80

3. क.स.स. तथा प.स. पृ. 74

सम्पन्न गृहारथी शताब्दी में क्षत्रियों में दो प्रमुख वर्ग हो गये थे— (1) जो प्रशासन के उच्च पदों पर थे तथा (2) सैनिक जो अत्यन्त ही अपनी क्षत्रियता बनाए रखे।

क्षपण्ड—एक सामाजिक अध्ययन पृ. 87

4. क.स.स. 16.1.24 10.9.24

5. वही 13.1.24 25

6. वही 8.2.102

वैश्य

प्राचीनकाल में पशुओं की रक्षा करना, दान सेवा, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्याज लेना और खती करना, ये सात कर्म वैश्य के बताये गये हैं।¹ ग्यारहवीं सदी में वैश्य मुख्यतः व्यापारी बन गये थे। वे व्यापार-कला में निपुण थे। सुप्रतिष्ठित नाम नगर में बनिये अपनी अपनी व्यापार कला में चातुर्य का बखान कर रहे हैं।² वणिक्-पुत्र के लिए व्यापार (वाणिज्य) करना बताया गया है—“वणिक् पुत्रोऽसितत् पुत्र वाणिज्य कुरु साम्प्रतम्।”³ धन हीन वैश्य की समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। उसे त्याज्य समझा जाता है। धनवान ही विद्वान् दाता, सज्जन, गुणियों में श्रेष्ठ तथा सभी का बन्धु एवं पूज्य है, धनहीन, मलिन एवं निष्प्रभ है।⁴ वैश्य पुत्र को पिता द्वारा अर्जित विपुल लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी सतोष नहीं होता है।⁵ “उनके व्यवसाय के आधार पर स्थानीय व्यापार, पर्यटक व्यापारी, दीपान्तर यात्रा करने वाले व्यापारी, घघों लगे करने वाले व्यापारी इत्यादि वर्गों में उन्हें बाटा जा सकता है”⁶ स्थानीय व्यापारी धनी होने पर कृपण एवं दुस्वभाव वाले हैं तथा आम पास के गाँवों में जाकर व्यापार करते हैं, ऋण की वसूली करते हैं।⁷ दीपान्तर यात्रा करने वाले व्यापारी अत्यधिक धन कमाने की लालसा में समुद्र-मार्गों से जहाजों द्वारा रत्नादि का व्यापार करते हैं। बहुत सी बार माल से भरे जहाज समुद्र में तूफान में नष्ट हो जाते डूब जाते थे। पर्यटक व्यापारियों को मार्ग में देवी-विपदाओं एवं जंगली लुटेरों का भय रहता था।⁸

वैश्यों में धन सचय प्रवृत्ति की जड़े जम चुकी थी। ये इतने कजूम थे कि धन ही इनका दूसरा प्राण था।⁹ यहाँ तक कि एक अर्थ-लोभी वणिक् ने अपनी स्त्री को धन के लालच में चीनदेश के एक व्यापारी को दे दिया।¹⁰ ये लकड़ियों¹¹ अगरू¹² आदि का भी व्यापार किया करते थे। लिपि एवं गणित का सामान्य ज्ञान वैश्य के लिए आवश्यक था।¹³ क्योंकि व्यापार में क्रय-विक्रय आयात-निर्यात का हिसाब बही में लिखा जाता

1 अनुसूति 1.90 कौ अर्थशास्त्रम् 1.37

2 “अन्यान्य निजवाणिज्यकलाकौशलवादिनाम्।”

—क.स.स. 16.27

3 बही 16.33

4 विद्वान्धनी धनी दाता धनी साधुगुणाश्रणी।

सर्वबन्धुर्धनी पूज्यो धनहीनो मतप्रभ ॥

—शुक. एकानवन्तारिशतमीकथा पृ 166-168

5 क.स.स. 11.1.36.39

6 क.स.स. तथा भा. स. पृ 80

7 शुक. पृ 223.224

8 क.स.स. 9.4.124

9 “वदर्याणां पुरे प्राणः प्रायेण ह्यर्थसचयः।”

—बही 34.387

10 बही 79.69.75

11 बही 16.43

12 बही 10.5.4

13 “क्रमेण शिक्षितश्चाह लिपि गणितप्रव च ॥

—बही 16.32

था।¹ मूल्य के सम्बन्ध में क्रय विक्रय में पूर्ण ही मन्ताह कर ली जाती थी।² शत्रिय (राजा राजकुमार) वैश्य कन्याओं में विवाह कर सकते थे।³ संस्कृत लोककथा में समाज में वैश्य ने शूद्र ब्राह्मण एवं शत्रिय वर्णों के कर्मा का कभी नहीं अपनाया।⁴ वैश्य को वर्णिक भी कहा गया है। गृहपति (जमादार) आदि के यहाँ रहती होती थी। वे हलबाहा आदि सबक रखते थे जो छत्ती का कार्य करते थे।⁵

वैश्य के चरित्र का मुख्य दोष लालच है। अतः वे कार्य एवं अकार्य को भूल चुके हैं। व्यापारी क्रय विक्रय एवं माला जमा करने एवं व्याज के बहाने लोगों को लुटते हैं। यह कहा जा सकता है कि धन ही वैश्य का प्राण है। ऐश्वर्य सम्पन्न होने से वैश्य समाज में प्रतिष्ठित एवं तीसरे स्थान पर रहे।

शूद्र

“पटभ्याम् शूद्रोऽजायन्” से तात्पर्य समाज में शूद्र का स्थान निम्न है। मनुस्मृति में शूद्र का कर्तव्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना कहा गया है।⁶ समाज में शूद्र निम्न एवं हरेय समझ जाते रहे हैं। अन्य वर्णों के लोग शूद्र के साथ ठठना बैठना तब उचित नहीं मानते हैं। सामान्य ब्राह्मण को शूद्र के साथ गाछों में बैठे हुए देखकर उमक पिता का मित्र डाँटता हुआ कहता है—अग्निदेव के पुत्र होकर शूद्रों में व्यवहार करने हा।⁷ शूद्र निर्धारित सामाजिक परम्परा में जीवन जी रहे हैं। शूद्र में विषय में न तो यह कहा जा सकता है कि इस वर्ण के निश्चित अधिकार एवं कर्तव्य हैं न ही यह कहा जा सकता है कि यह कर्म या जाति से शूद्र है। “शूद्र” में अनेक जातियाँ आती हैं। भाट अपने पुश्तैनी पेशा लोगों का गुण गान कर उमस प्राप्त धन में⁸ नीची जाति के आदमी मृत कातकर एवं रेचकर⁹ माली फूल रेचकर¹⁰ धाना गंधे पर बाँझ लादने में¹¹ शूद्र (जुलाहा) कपड़े बुनकर एवं उर्ले रेचकर¹² खटीक रेकर रेकरों का क्रय विक्रय कर¹³ चपात चमड़े

1 क.स.म. 1.6.38.3)

2 बुक श्लो 18.329

3 क.स.म. 4.1.58

4 we do not find theme adopting the profession of Sudras or serving the Brahmins or Kshatriyas

— Cultural life of India as known from Somadeva p.21/30

5 शुक्र भाष्यशतपात्रिका पृ. 161/163

6 एरुमेव तु शुभस्य प्रभु कर्मसमुद्दिगन् एवामत्र वर्तना शुभशापकमुक्ता ॥ मनु 1.9

7 क.स.म. 1.6.12

8 मि.श. पृ. 12/131 क.स.म. 18.3.103 18.3.73.74

9 शुक्र पृ. 235.236

10 व.प. पृ. 151.153 क.स.म. 12.14.63-64

11 क.स.म. 10.7.132.133

12 व.प. 9.2.77.104

13 व.प. 12.4.273

के व्यापार से¹, निर्धन शबर साँप पालकर एव खेल दिखाकर² धीवर जाल से³ तथा कुम्भकार⁴ नट⁵ नाई⁶ गडरिये (चरवाहे)⁷ जन्ताद⁸ हलवाहा (हल चलाने वाला)⁹ वर्णसंकर जाति के दास तथा सार्थ¹⁰ भारवाहक¹¹ भिक्षुक¹² झाड़ू-बुहारी करने वाले परिचारक¹³ भाल¹⁴ आदि जातियों के लोग निर्धारित कर्म करते हुए अपनी जीविका कमा रहे हैं। इस प्रकार "शूद्रों की एक जाति विशेष नहीं, बल्कि एक वर्ग था। क्षेमेन्द्र ने पेशे से सम्बन्धित जिन लोगों का वर्णन किया है, उनमें निम्नलिखित सम्भवतः शूद्र थे, जैसे कुम्भकार, लोहार, बुनकर, नाई, मल्लाह, बढई आदि।¹⁵

परन्तु कथा साहित्य में उपर्युक्त जातियों के अतिरिक्त अन्य कई जातियों के लोग मिलते हैं। उन्हें भी शूद्र के अन्तर्गत ही परिगणित किया जा सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वैश्य के पास शक्ति सम्पत्ति है एव समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी है परन्तु इन तीनों वर्णों के अतिरिक्त जितनी भी जातियों के लोग हैं उनके कार्य समाज में निम्न एव हेय दृष्टि से देखे जाते हैं उनके पाम न जीविका के साधन हैं, न शक्ति है एव न ही उन्हें समाज में सम्मान ही प्राप्त है। ये लोग तो समाज के उच्च तीनों वर्णों द्वारा निर्धारित सामाजिक परम्परा के प्रवाह में जीवन-यापन कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वैश्य बुद्धि-चातुर्य से अपने स्वार्थ एव अपनी सेवा के लिए शूद्र का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि उच्च वर्गीय व्यक्ति जब किसी सुन्दर चण्डाल (निम्न वर्ग) कन्या के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो "पूर्वजन्म में वह अवश्य कुलीन रही होगी।" इस प्रकार की उक्तियों से समाधान ढूँढ़ कर विवाह कर लेता है।¹⁶ परन्तु शूद्र को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

इस प्रकार समाज व्यवस्था के नाम से उच्च तीनों वर्ण शूद्र का स्वार्थ सिद्धि के लिए शोषण कर रहे थे। शूद्र पूर्व जन्म के कर्मों का फल, भाग्य एव अन्य विश्वासों में आस्था रखकर उच्च वर्ग की सेवा में सासे ले रहा था।

1 शुक् सप्तविंशतमीकथा पृ 216-217, बृकश्लो 3.24 2

2 कससा 2.1.76

3 वही 12.2.139

4 बृकश्लो 12.162.165 मि द्वा. पृ 6-7

5 बृकश्लो 2.30

6 वही 18.355.359

7 सि. द्वा. पृ 6-7

8 वही पृ 27

9 शुक् सप्तविंशतमीकथा पृ 161.163

10 बृकश्लो 22.3

11 कससा 3.4.41

12 सि. द्वा. पृ 27

13 बृकश्लो 16.8.13

14 कससा 18.4.48.51 12.35.42 6.4.54.55

15 क्षेमेन्द्र एक सामाजिक अध्ययन पृ 85

16 "मन्य न मातङ्गमुक्ता सा नित्या कापि निश्चितम्।"

2. वर्ण व्यवस्था एवं लोक

संस्कृत लोककथा साहित्य के समाज में जहाँ एक ओर वर्ण व्यवस्था का प्रचलन रहा है, वही कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। "कथासरित्सागर के समाज में शूद्र के अतिरिक्त एक ऐसा वर्ग था जो आर्यों की वर्ण व्यवस्था के बाहर था। अल्बेरूनी ने उसे अन्यज कहा है।"।¹ इन्हें शूद्र से भी निम्न माना जाता था। ये समाज पे बाहर रहते हुए भी विभिन्न प्रकार से समाज की सेवा करते थे। सम्भवतः ये लोक जातियाँ रही होंगी, जो नगर से बाहर जंगल में रहा करती थी। इन्हीं को परवर्तीकाल में आदिवासी कहा गया हो। इन जातियों के अपने कबीले होते थे जो अपनी पैतृक परम्परा में जीवन यापन कर रहे थे। "लोक" का एक और भाग भी था जो नगर एवं ग्राम में शूद्र के रूप में जाना जाने वाला तथा उच्च वर्णों का होते हुए भी अपने ही वर्ण के सम्मानित शक्तिशाली एवं धनवान लोगों के उत्पीड़न का शिकार हो रहा था। यह उत्पीड़ित वर्ग नगर या ग्राम में या नगर ग्राम से बाहर जंगल में रहता था तथा उच्च वर्ग के द्वारा रिझाय गये भाग्य या पूर्वजन्म के कर्मों के फल में फसकर परम्परा में जी रहा था। सम्भवतः इसी "लोक" को निम्न असभ्य जंगली तथा अन्यज कहा जाता रहा होगा।² चाहे वह किसी भी जाति धर्म वर्ण या लिङ्ग का रहा हो, नगर या नगर से बाहर कहीं भी रहता रहा हो।

शहर जाति के लोग बस्ती बनाकर कबीले के रूप में जंगल में रहा करते थे।³ कबीले का कोई शहराधीश भी होता था।⁴ ये शहर लोग आखेट करके एवं साँपों को पकड़कर मनोरंजन हेतु उनका प्रदर्शन कर अपनी जाविका चलाते थे।⁵ पुलिन्द भी जंगल में निवास करने वाली जाति थी।⁶ देवी दुर्गा के प्रति इनकी अनन्य भक्ति थी। उस प्रसन्न करने हेतु उसके सामने बलि चढ़ाने थे। कथासरित्सागर में नर बलि का उल्लेख मिलता है।⁷ भील भी जंगल में रहने वाली एक ऐसी जाति थी जो पुलिन्दों की भाँति देवी चण्डी की आराधक थी।⁸ नापित शौर कर्म करते थे।⁹ ये धूर्त एवं अत्यन्त चतुर

1 क.स.सा. तथा भा.स. पृ. 91

2 कथासरित्सागर में निम्न कोटि असभ्य एवं जंगली तथा अन्यज जातियों का ज़िक्र हुआ है।
पृ. 92

3 क.स.सा. 66/57

4 वही 4.2.20

5 वही 2.2.74-76

6 वही 2.4.45

7 वही 2.2.64

8 वही 9.1.164-165

9 वही 6.6.135

हाते थे।¹ "चाण्डाल का कर्म करने वाली नीच जाति को डोम कहा जाता था।"² ये चोरी करते थे।³ कुम्भकार (कुम्हार) मिट्टी के सुन्दर एवं मजबूत बर्तन बनाने वाली जाति थी।⁴ चरवाहे गड़रिये भैंस बकरी गाय आदि पशु चराते थे।⁵ जुलाहे वस्त्र बुनने का कार्य करते थे।⁶ बजारा जाति के लोग बैल आदि पर माल लादकर व्यापार किया करते थे।⁷ शूद्र का अन्न न खाने वाला श्रष्ट एवं पवित्र माना जाता था।⁸ भ्रात अपने पुश्तैनी पेशे में लोगों का गुणगाण करते थे।⁹ धीवर मछली पकड़ने का व्यवसाय करते थे।¹⁰ चाण्डाल वध का कार्य करते थे।¹¹ माली बगीचे को देखभाल एवं पुष्प प्रसाधन से सम्बन्धित कार्य करते थे, उन्हें मालाकार भी कहा गया है।¹² लकड़ी का कार्य करने वाली बढई जाति थी।¹³ चमर (चर्मकार) चमड़े का कार्य करते थे।¹⁴ इस प्रकार चमकार, कुम्भकार, मालाकार जुलाहा, खटीक, बढई, अहीर, ग्वाला, गड़रिया, पुलिन्द, भौल, किरात, शबर, चाण्डाल धीवर, धोयी नाई डोम्य आदि अनेक जातियाँ ग्राम नगर में एवं बाहर रहकर समाज सेवा करते हुए परम्पराानुसार जीवन निर्वाह कर रही थी।

ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य जाति के लोग भी दीन एवं अनाथ-अवस्था में इतर कर्मों को करने को विवश हुए थे। समाज में सुव्यवस्था के लिए वर्ण-व्यवस्था का जो आधार "कर्म" था, उसका स्थान अब तक जाति (जन्म) ले चुकी थी। ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य में भी वर्ग भेद उत्पन्न हो चुका था। ब्राह्मण दान के लालच में फैसकर ब्राह्मण का ही अहित करने लग थे। यहाँ तक कि अपने सगे-सम्बन्धियों का वध करने से भी नहीं चूकते थे।¹⁵ दही दूमरी ओर ब्राह्मण अनाथ होकर दरिद्रावस्था में दर-दर भटक रहे थे। शिक्षा माँगकर जीविका चला रहे थे।¹⁶ समाज के मार्ग दर्शक तथा शिक्षा एवं ज्ञान के धनी होते हुए भी वे समाज के लिए बलक बन चुके थे। वीर एवं धनी ब्राह्मण के उल्लेख भी मिलते हैं।¹⁷

1 क स सा 6.6.136-141

2 क स सा तथा भास पृ 94

3 क स सा 2.5.95-98

4 बनी 4.1.35 सि, द्वा, पृ 6-7

5 सि, द्वा, पृ 6-7 वृक, हल्गे 20.230-260

6 क स सा 1.2.16.22-25

7 शुक मण्डनकथा पृ 94-96

8 क स सा 6.7.134

9 सि, द्वा, पृ 129-131

10 क स सा 9.2.333

11 बहा 6.1.103

12 बहा 7.4.85

13 बहा 1.7.26

14 शुक पञ्चपञ्चाशत्तमाकथा पृ 121

15 क स सा 10.3.36-43

16 बहा 1.2.47-49 17.1.83 135 4.1.41-43 6.2.156-161

17 बही 12.7.72 8.6.8 27.28 2.2.15

छल कपट से ब्राह्मण निम्न वर्ग के लोगों का स्व हित में उपयोग करने लगे थे। शुकसप्तति में श्रीधर नामक एक ब्राह्मण चन्दन नामक चमार से एक जोड़ी जूता बनवाता है। जूते के मूल्य के बदले में ब्राह्मण चमार से कहता है कि एक दिन तुम्हें प्रसन्नचित्त कर दूंगा। एक दिन उस चमार ने ब्राह्मण को पकड़-स्तित्वा और जूते का मूल्य माँगने लगा तो ब्राह्मण ने कहा—‘मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें प्रसन्नचित्त कर दूंगा। तो कहो, गाँव के मुखिया के घर उत्पन्न हुए पुत्र से तुम प्रसन्न हो या नहीं। मुखिया से लोग डरते थे। अतः यदि कहे कि नहीं तो दण्ड का पात्र बनता अन्यथा धन जाता। अतः दण्ड के डर से उसने कहा—‘मैं प्रसन्न हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण ने चालाकी से चमार को ठगा।¹ धनी चालाक ब्राह्मण अत्यधिक दान प्राप्त कर सुखमय जीवन बिता रहे थे। क्षत्रिय राजा अलकृत म्त्रियों, उत्तम घोड़े, जुते रथा व सुन्दर भवनों का आनन्द लेते हुए भोग विलास में डूबे थे। वहीं सैन्य दल बल एवं भृत्य वर्ग उमकी विलासिता के माधन जुटा रहे थे।² इस युग में सामन्तवादी परम्परा पर्याप्त रूप में बढ़ी। यद्यपि भारत में गुप्ता के काल से ही सामन्तवाद ने विप्रेन्द्रीकृत करना आरम्भ कर दिया। फलतः कथामरित्यागर के समय भारत अनेक लघु राज्यों में विभक्त हो गया था। सामन्त अपने सकुचित मनोभावों की मिद्धि के लिए कदाचित् ही किसी गहिर्त कार्य को शेष रहने देते थे।³ वैश्य जुआ खेलकर धन जमाते के लालच में फँसते जा रहे थे। प्रतिदिन स्नान पूजा आदि करके चन्दन इत्र भोजन ताम्बूल आदि विलासिता की वस्तुओं का सेवन करने लगे थे।⁴ 110496

इस प्रकार समाज में वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी थी। कहने को नाम मात्र “वर्ण व्यवस्था” रह गयी थी। स्वार्थ लिप्सा में फँसकर ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य अपने कर्तव्यों को बिसार चुके थे। ये तीनों वर्ण बल सम्मान, धन एवं छल कपटपूर्ण बुद्धि से सर्वर्ण कमजोर लोगों का तथा पारम्परिक आस्थाओं मान्यताओं तथा अनुष्ठानों में जीने वाले नागर ग्राम्य एवं अन्य जगली अराध्य एवं निम्न कोटि की कही जाने वाली जातियों का अपनी स्वार्थ पूर्ति में उपयोग कर रहे थे। 110496

3. आश्रम-व्यवस्था

प्राचीनकाल में मनुष्य जीवन के विक्रम को चार आश्रमों में बाँटा गया था— ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम एवं सन्यासाश्रम। इन चारों आश्रमों की कुल अवधि सौ वर्ष की मानते हुए पच्चीस वर्ष तक प्रत्येक आश्रम में रहने का निर्देश दिया गया। आश्रम व्यवस्था के साथ साथ वर्ण व्यवस्था का भी समाज में प्रचलन था। यद्यपि सम्पूर्ण लोक कथासाहित्य में आश्रमों का पारम्परिक रूप ही वर्णित है परन्तु “साव जीवन” में

1. शुक पञ्चपञ्चाशतमीकथा, पृ. 221, 222

2. क. म. मा. तथा धाम, पृ. 74

3. क. म. मा. 7.3.4-6

चारों आश्रम का पालन करना कठिन था। क्योंकि आश्रम व्यवस्था की गहराई में देखे तो सीधे रूप में सम्पन्न लोग ही इसका पालन करने में सक्षम होते थे। जहाँ वर्ण व्यवस्था भी अप्रत्यक्ष रूप में भेद-भाव (ऊँच नीच) पर आधारित थी—शूद्र एवं नारी के लिए कई संस्कारों की मनाई थी, वेदा के श्रवण का अधिकार भी उन्हें न था, वही "लोक" जिसे छाद्यान् तक उपलब्ध न होता था, जिसे समाज में हेय एवं निम्न माना जाता रहा, वह कैसे ब्रह्मचर्याश्रम का पालन कर सकता, किस प्रकार वानप्रस्थी हो सकता एवं किस प्रकार संन्यासाश्रम में प्रवेश कर सकता था।

कथासाहित्य में क्रमशः प्रतिष्ठित एवं शक्तिशाली ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर रहे थे। गुरु गृह में रहकर विद्याध्ययन कर रहे थे।¹ आश्रमों में गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ बताया गया है।² सच्चे गृहस्थी के विषय में कहा गया है कि "जो उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के विकारों में अनासक्त रह, अपने कुल क्रमागत धर्म का पालन भली भाँति करता है, जो सदा माता पिता की सेवा करता है वह साधारण मनुष्य भी सच्चा गृहस्थ है। वही मुनि, साधु, योगी और धार्मिक है।"³ लोक-जीवन में इस विश्वास की जड़ें गहरे तक जम चुकी थी और देवता, पितर एवं अतिथि पूजा ही उनका प्रथम कर्तव्य बन चुका था। साधारण लोग विश्वासानुसार देवता, पितर एवं अतिथि को देकर बचे हुए परिमित अन्न से स्वयं की भूख मिटाकर सुखपूर्वक जी रहे थे।⁴ उनकी यह मान्यता थी कि धर्म, अर्थ और काम ही गृहस्थ के परम लक्ष्य हैं और इनकी प्राप्ति के लिए देवता, पितर एवं अतिथि की पूजा आवश्यक है।⁵ इस प्रकार गृहस्थाश्रम ही मीधे रूप में "लोक" से जुड़ा था। गृहस्थाश्रम को ही "लोक-जीवन" का दूसरा नाम देना अतिशयोक्ति न होगी।

कथासाहित्य में "लोक" का एक बहुमुख्यक वर्ग भील, विरात, शबर आदि नगर से दूर वन में ही रह रहे थे, जिन्हें वानप्रस्थी बनने की जरूरत नहीं थी। राजा अपने पुत्रों को राज्य एवं कुटुम्ब का भार सौंपकर पत्नी सहित वानप्रस्थी बन रहे थे।⁶

इस प्रकार कथासाहित्य के समाज में यद्यपि आश्रम व्यवस्था स्थापित थी, परन्तु "लोक जीवन" में उसके स्वरूप के विषय में कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम के सन्दर्भ में "सौ सौ चुरे छाकर भिल्ली हज को चली।" बानी कहावत उच्चवर्गीय राजा आदि पर अवश्य चरितार्थ होती है। जीवन भर सुग सुन्दरी

1 क स सा 1756 61114 2172

2 "गृही छाश्रमिणा वर"। वही 51152

3 शुक प्रथमावध्या, पृ 5

4 अकलिप्रसरे मेहे सतोष मुखिनोरभूत्।

देवपित्रतिप्रितरोष प्रमितनमश्नतो ॥

5 "कृतदार गृहे बुर्वदेवपित्रतिप्रक्रिया।

वही 22217 9131 42159 160 72105 106 108 161 64 58 59 92 383-85 16395

176 213 16 1236 237 1236 225 22)

क स सा, 6192

वही 51152

आदि भौतिक सासारिक सुखों का भोग करने वाले विलासिता के पक्ष में आकृष्ट होकर रहने वाले, अपने सुख, विलासिता के साधन जुटाने के लिए समग्र प्रजा को युद्ध के मुँह में धकेल देने वाले राजा मामत आदि वृद्धावस्था में पुत्र का राज्यभार सौंपकर वन में जाकर राम नाम जपते भगवान् की शरण लते। जीवन भर जीविका कमाने में लग रहने वाले "लोक" के पास न इतना धन था, न समय था न ही जीवन भर उमने ऐसा कुछ किया होता, जिससे वृद्धावस्था में उसे स्वयं से गुलामि हो जाए और वह वन की ओर पलायन करे। सम्भवतः वानप्रस्थाश्रम भी उस समय के समाज में उच्च वर्गीय परिवारों में फैशन के रूप में प्रचलित रहा होगा जिस प्रकार कि आज के ऐश्वर्य सम्पन्न उच्च वर्गीय परिवार के लोग सेवा निवृत्त होने पर या वृद्धावस्था में पर्वतीय स्थलों पर चले जाने या तीर्थ यात्रा को निकल जाते हैं।

4 पारिवारिक जीवन

लोक जीवन की प्रारम्भिक एवं महत्वपूर्ण इकाई परिवार है जहाँ व्यक्ति पारम्परिक मान्यताओं, विश्वासों एवं अनुष्ठानों के अनुरूप संस्कारित होता है अपने कर्तव्य एवं दायित्व को समझता हुआ भावी जीवन दिशा तय करता है। मस्कृत लोककथामाहित्य में सम्भवतः लोक परिवार सीमित एवं सयुक्त रूप में रहा है।¹ परिवार में पिता का स्थान सर्वोपरि था।² माता पिता देवता रूप माने जाते थे। पुत्र उनके भोजन कर लाने के पश्चात् भोजन ग्रहण करता था।³ माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का दुष्परिणाम होता एवं उनकी भक्ति कामधेनु कही गयी।⁴ कभी कभी माता पिता की वान न मानने पर क्रुद्ध होकर वे शाप भी दे देते थे।⁵ परिवार में पिता के रहते माता को कोई विशिष्ट निष्ठात्मक अधिकार प्राप्त नहीं थे।⁶ अपनी सन्तान (पुत्र) के प्रति माता पिता का अगाध प्रेम था। मुखरक व जुए के व्यसन में पड़ने से बरबाद हो जाने एवं घर छोड़कर भाग जाना में उनके शोक में माता की मृत्यु हो जाती है। अतः पुत्र तथा स्त्री के दुःख से विरक्त पिता भी गृह त्याग कर पुत्र का पता लगाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है।⁷ पिता पुत्र को एक महती सम्पत्ति के समान समझता था।⁸ क्योंकि पुत्र ही पिता के बुढ़ापे का महारा

1 क. स. मा. 9390

2 वही 16.2.211

3 वही 96.186-187 शुक प्रथमावस्था, पृ. 45

4 "कामधेनुमु तदर्पस्तिमन्त्रायेना कथा वृत्तुः" क. स. मा. 96.170

"मातरिशोः भस्मालौ ययैव पतदणम्" वही 96.186

5 वही 96.131 150

6 वही 16.2.211

7 वही 126.203 204 96.61 71

8 भृगुसभा च सा ठस्य बानेन मुमुक्षे मुनम्।

दृष्टिऽपि स न मेने निधि नवर्तमिष द्विः ॥ वही 108.4

होता था ।¹ माता-पिता के न रहने की स्थिति में उनके पुत्र की अत्यन्त दयनीय दशा हो जाती, मगो सम्बन्धी मंत्र कुछ हड़प लेने की कोशिश में रहते और उसे अपने ननिहाल में आश्रय लेना पड़ता ।² पुत्रोत्पत्ति पर उत्सव मनाया जाता एवं ग्यारहवें दिन उसका नामकरण किया जाता ।³ पिता का पुत्र (मतांतया) के साथ अकृत्रिम आर अन्तरंग सम्बन्ध होता है । भाई तो सहोदर भाइयों से भी द्वेष करते हैं ।⁴ पिता का पुत्र के प्रति स्वार्थ भी जुड़ा है । एक पिता अपने दुर्बल, लगड़े, कुबड़े, कुरूप पुत्र को वचन छुरी से इस प्रकार छील रहा है "मर जा कुलटा के पुत्र । माता को खाने वाले प्रेत । मैं निष्प्रयोजन तुम्हें न ढोऊंगा, न ही पालन पोषण करूंगा । खूब जोर से गला दबाकर या सिर फोड़कर तुझे मार डालूंगा ।"⁵

पुत्रहीन माता पिता दुखी रहते हैं ।⁶ पुत्र के अग-स्पर्श से बढकर सुख का कोई अन्य कारण नहीं समझा जाता था । पुत्र से सुखी व्यक्तियों ने इसे चदन से भी शीतल बताया है । कहा गया है कि गृहस्थी के लिए इस तरह से इहलोक परलोक के सुख की प्राप्ति में पुत्र से इतर साधन नहीं है । निसतान को सतान के प्रति आकाक्षा के लिए देवता की आराधना व्रत एवं पुत्रेष्टि⁷ यज्ञ करने को कहा गया है ।⁸ पुत्र के विषय में यह भी कहा गया है कि पुत्र तो जीवन् के लिए औषधि-तुल्य तथा वश-वृक्ष का मूल-स्वरूप होता है ।⁹ चतुर, अनुकूलाचरणशील, सुन्दर, गम्भीर, कलानिधान तथा गुणी एक पुत्र ही उत्तम होता है एवं शोक सताप कारक बहूत में पुत्रों के होने से क्या ? कुल को आलम्ब देन वाला एक पुत्र भी उत्तम है जिसके होने से कुल ससार में विख्यात हो जाता है ।¹⁰ कुमार्गगामी कुपुत्र से माता पिता अत्यन्त दुखी होते हैं ।¹¹ कथासाहित्य में उच्च-वर्गीय परिवार में एक पुत्र दुःख का कारण होता था । कथासरित्सागर में एक राजा एक से अधिक

1 क म. सा. 12 23 120 123

2 वही 12 29 7 11

3 जग्राह बालक त च पुत्र विधिसम्पत्तिम् ।

धन च तत्प्रधाने च विदधे स महोत्सवम् ॥ 66

एकादशे च दिवसे तस्य पुत्रम्य व्रत स ।

बालस्य स्वीचिन्त नाम श्रीदर्शन इति व्यथात् ॥ 67

—वही 12 6 66 67

4 "अन्तरङ्गो हि सम्बन्ध पुत्रैः पित्रोरकृत्रिम ।"

—बृक श्लो 14 44

5 वही 27 101 104

6 वही 14 6 9

7 क म. सा. 2 5 60-62

8 न च पुत्राङ्गसम्पत्तिस्तुल्यहनुस्तुनर । सुदिग्धि स हि निर्दिष्टश्चन्दनादपिशितल । 44

अल चातिप्रमग्नं सर्वथा गृहमेधिनम् । दृष्टादृष्टमुखप्राप्ते पुत्रादन्यन् वारणम् ॥ 5

तदस्ति यदि व काङ्क्षा निष्प्रजाना प्रजापति ।

आरपथ्य मया साधदेवताराधनं तत ॥ 6

—बृक श्लोक 54-6, क म. सा. 18 1 15

9 अपुच्छन्मुहुदस्य भवता जावितौषधम् ।

मूल कुलतये कस्य कियन्त पुत्रा इति ॥ बृक श्लो 4 68

10 शुक. विविशतमीकथा पृ 120 121

11 शुक प्रथमाकथा पृ 2

पुत्रों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के कहने पर अपने प्रथम पुत्र का माकर उमर मौस में हवन करने को तैयार हो जाता है।¹ जबकि निम्न मध्यमवर्गीय परिवार की आर्थिक स्थिति मुदूढ़ न होने से वहाँ अधिक कष्टकारक थी।² पुत्र के अत्यायु होने की स्थिति में पिता की मृत्यु के बाद माता गृहस्वागिनी होती थी।³ और माता का ही मतान का पालन पोषण करना पड़ता था।⁴ पैतृक सम्पत्ति का पुत्रों में बराबर बँटवारा होता था।⁵ कभी कभी बँटवारे के समय भाइयों में आपस में झगड़ होने के उल्लेख हैं।⁶ माँ की विधवा हो जाने एवं निमतान होने की स्थिति में भाद की सम्पत्ति पर अन्य भाइयों का अधिकार होता था।⁷

परिवार में बड़े भाई के अविवाहित रहने छोटे भाई का विवाह करना अनुचित धर्मविरुद्ध एवं अपयश देने वाला माना जाता है।⁸ भाई रहने एवं माता मतान में आपस में घनिष्ठ प्रेम है। एक रहित अपने भाई के शाक में प्राण त्याग देता है एवं माता अपनी मतान की चिन्ता में बूढ़ पड़ती है।⁹ पुत्रहीन होने पर भाई का पुत्र ही मन मुठ होता है। श्रीदत्त के पिता की मृत्यु के पश्चात् उमर चाचा ने मात्वना दत्त हुए कहा— मैं पुत्रहीन हूँ, अब यह सब धन तुम्हारा ही है।¹⁰ माता पिता में रहित बालक अनाथ बनकर रह जाते हैं। माता पिता में रहित एवं आर्वायिका में होने हरिजाम और त्वभाम दाता भाइयों के पास जा अग्रहार (जागीर) था वह भी उन्हीं मातृका ने हटाय लिया और उनसे एकमात्र जीविका भिन्ना ही रह गई। वे भिक्षाटन करने नाना के यहाँ पहुँचते वहाँ पर भी नाना के न होने पर, मामा के उत्पीड़न के शिकार बन फिर वहाँ में भी जम तम उच निकलने और भिक्षाटन करते रहते हैं।¹¹ अनाथ बच्चों की अत्यन्त खराब दशा रही। स्वाध्वरा भाई भाई का बुरा करने में भी नही चूकते हैं। बड़ एवन और मझले द्वित दाता भाइयों

1 — हन्येन त्वन्युन वनै तन्माग द्यन छिन्नम् । 63

नद्वयभाषाणना राज्ञ सर्वा प्राप्स्यन्ति ते मतान् ।

परब्रुत्वा स राजा ततश्च सर्वमकारयत् ॥ 64

— ३ म गा 25/13-64

2 तत रिङ्गतिमवापदेयं दुःखाय जायते ।

प्रवेय पापभूयिष्ठं तद्विदेवेव भूयमा ॥ वल् 4/137

3 वही 6/372

4 वही 12/32-42/156—सामान्यतया पिता की मृत्यु के बाद गृहस्था का भार पुत्रों ही निभाना होता है।

5 वही 10/5300

6 वही 10/6172

7 वही 17/5124

8 तद्गुणं स वनीकाममवापीन न्वाधि स्थितः ।

अपशम्यभर्ष्य उ कशपायार्त्तामादृशम् ॥ ३ म गा 17/655

9 वही 12/1175-85 9/3151/155

10 *शालग्रामपुत्राय ततैर्विद्वान् भवम् । वल् 22/179

11 वही 17/193/135

ने गाय के दूध के लोभ में अन्धे होकर छोटे भाई त्रित की गर्दन नाप लेनी चाही।¹ यहाँ तक कि धन के लालच में फँसे ब्रह्मदत्त एव सोमदत्त दोनों भाइयों ने गुण्डों के द्वारा अपने छोटे भाई विष्णुदत्त के हाथ-पैर तक कटवा दिए।² जबकि वह छोटा भाई बड़े भाइयों की सेवक के समान मेवा एव उनकी आज्ञा का पालन करता है। इन्हीं भाइयों की पत्नियाँ इस देवर पर आमकन हो जाती हैं लेकिन वह भाभी को माँ के समान समझता है और उसने अनैतिक कर्म करने से मना कर दिया तो ठल्ले भाभियों ने उस पर चरित्र हीनता का लाछन लगा दिया।³ घर में अतिथि का उचित भोजन-पान से स्वागत-सत्कार किया जाता था।⁴ घर में होने वाले उत्सव में पुत्री एव दामाद को निमन्त्रित किया जाता था।⁵

पुत्री के विवाह योग्य होने पर वह चिन्ता का कारण बन जाती थी। भाट की पुत्री के विवाह-योग्य होने पर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे रो रोकर कहा—“बेटी के ब्याह की चिन्ता तो करो। जो कमाते हो सब खा जाते हो, कैसे होगा विवाह। कुछ तो करो। कब तक विवाह योग्य लड़की को घर में क्वारी बैठाये रखोगे।”⁶ कन्या के लिए पिता ही सकल मिद्धियाँ देने वाले देवता बने गये हैं।⁷ विवाह से पहले ही बर लिए गये पुरुष के अनिरिक्त कन्या के लिए और सभी पर पुरुष होते हैं और दूमरों के लिए वह कन्या पर स्त्री के समान होती है।⁸ पत्नी अपने पति को देवता मानती है।⁹ और पति-भक्ति ही उसके लिए श्रेष्ठ धर्म है।¹⁰ पतिव्रताएँ अपने दुष्ट पति के प्रति भी मन में अन्यथाभाव नहीं रखती।¹¹ पति से झगडा होने पर पुत्रों सहित अपने पिता के घर चली जातीं।¹² पत्नी पति के कार्यों में हाथ पँटाती है। पति कमाये धन का कुछ भाग भोजन आदि की व्यवस्था के लिए अपनी पत्नी को दे देता था।¹³

कथामरित्सागर में कहा गया है कि माम, ननद और विधवापन से कन्या दूषित हो जाती है।¹⁴ वही पतिगृह उन्नत माना जाता है जिसमें पापिन सास और दुष्टा ननद न

1 बुक इला 15 125 126

2 “तौ पुनस्तत्र एवाश दत्वा प्रयं च घातकान्।

नस्याच्छदयता पाणिपाद धनत्रितार्षया ॥

क स. सा. 6 7 48

3 बनी 6 7 31 33

4 बहा 12 13 21

5 बनी 12 13 20

6 मि. डा. पृ. 129 131

7 “पितृवै मयि कन्यानां देवत्वं सर्वसिद्धिदम्।” क स. सा. 17 3 20

8 “वस्तुर्वृत्तान्वाज्यान्व कन्यायाः परपुरुषाः।

परलापरच मा तथा तन्कथ माह एव च ॥

—क स. मा. 9 6 275

9 वही 12 1 34

10 “न धर्मभक्त्यपर धर्मं कचन वदस्यन्म्।” वही 9 6 180

11 “दुष्टाऽपि पत्नौ साध्वाना नान्वयावृत्ति भानसम् ॥

—वही 12 10 3

12 शुक् द्विचत्वारिंशत्पाराश्च, पृ. 179 180

13 क स. मा. 9 3 95 12 11 16

14 “श्वश्रूतनन्दसत्रामममौ पाण्यादिदुषितम्।”

—वही 6 3 92

हो।¹ कथासाहित्य के सयुक्त परिवार में अधिकतर सास बहू के बीच सम्बन्ध कटु रहे हैं। सोमप्रभा कहती है कि "भेड क माँस को भेडिये के सदृश सास बहू के माँस का खा जाती है।"² कीर्तिसेना के पति के परदेश चले जाने पर उसकी सास द्वारा उससे ऊपर किये अत्याचार अत्यन्त ही रोमाचकारा हैं। पुरानी दासी से सलाह कर सास कीर्तिसेना को घोखे से कोठरी के अन्दर बुलाकर नगी करके उससे कहती है—"पापिन। मेरे लडके को मुझसे अलग करती है।" ऐसा कहकर उसके केश पकड़कर उसे दामी की सहायता से लातों, घूसों, दाँतों एव नखा से मारने, काटने और नोचने लगती है। इतना ही नहीं घर के तहखाने में बन्द कर उसे मारना चाहती है।³ वसुदत्त की प्रथम पत्नी सास के प्रतिकूल व्यवहार से घर छोड़कर कहीं चली जाती है एव द्वितीय पत्नी आत्महत्या कर लेती है।⁴ इस प्रकार दुष्ट सास के वश में पड़ी बहू की स्थिति अत्यन्त दुःखद होती है।⁵ सास बहू के बीच प्रशसनीय सम्बन्ध भी मिलते हैं। गुणवश और रूपशिखा जैसी सास एव पुत्रवधु प्रशसनीय बताई गई है।⁶ परिवार में सौतेली माँ का पुत्र के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रहा। रूद्रशर्मा की प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र को द्वितीय पत्नी को सौंप देने पर वह उसे रूखा सूखा भोजन देती है। फलतः वह बालक धूमिल शरीर एव बड़े पेट वाला हो गया।⁷ सौतेली माँ के वशीभूत आर उससे प्रेरित एक पिता द्वारा पुत्र एव पुत्रवधु को घन के लिए निर्वासित किया गया।

इस प्रकार संस्कृत लोककथासाहित्य में लोक का पारिवारिक जीवन सामान्य रहा है। परिवार के सदस्यों में आपस में श्रद्धा सम्मान क्षमा दया, करुणा ममता सहानुभूति सहनशीलता तथा प्रेम भाव है। परिवार में कटुता ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि विकार भी व्याप्त होते जा रहे थे। यहाँ तक कि पेटुक सम्पत्ति के बँटवारे में भाई भाई का स्वार्थवश बुरा करने में भी नहीं चूकते हैं। जहाँ सयुक्त परिवार की पारम्परिक जीवन पद्धति में पत्नी पति को देवता मानती है, माता पिता की भक्ति कामधेनु कही गई वही सगे सम्बन्धी आपस में एक दूसरे को लूटने में लगे हैं।⁸ अनाथ दोन बालक भिक्षावृत्ति से जीविका चला रहे हैं। शनै-शनै सयुक्त परिवार पणाली के आधार स्तम्भ सहयोग एव स्नेह के भाव नष्ट होते जा रहे थे।

1 इत्य च पार्थिवकुमारि धवनि दोषा श्वकुनतादुर्विनि बहवो वधूनाम्।

उदध्वंवेश्म तव तदृशमर्थयेऽह श्वधूर्न यत्र न च यत्र शता नान्दा ॥ 197

क. र. स. 63/197

2 "अधेर्ज्ञीव स्तुगाया श्वधुर्पासानि खान्तिः। वही 63/67

3 वही 63/85-89

4 वही 127/161/163

5 वही 63/74

6 वही 75/245

7 वही 26/38/39

संस्कार—

प्राचीनकाल में अभ्युदय तथा निश्चयस् की मिद्धि एव व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण निर्माण उचित संस्कारों के सन्निवेश के बिना सम्भव नहीं था। वैयक्तिक जीवन को योग्य, गुणयुक्त एव परिष्कृत बनाने के लिए संस्कारजीवन के अपरिहार्य अंग थे। परन्तु कथासाहित्य में संस्कार शब्द मनुष्य की प्रवृत्ति एव व्यवहार तथा वातावरण का वाचक बन गया था। व्यक्ति के विशिष्ट-व्यवहार के लिए पूर्वजन्म को कारण माना जाने लगा था।¹ प्राचीनकाल में मुख्य सोलह संस्कार माने गये थे—गर्भाधान, पुसवन, सोमव, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, कर्णभेद, चूडाकर्म, विद्यारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ, गोदान, समावर्तन, विवाह तथा अन्येष्टि। कथासाहित्य के समाज में इन सोलह संस्कारों में से कुछ का ही पारम्परिक महत्त्व बना हुआ था। "वर्गी संस्कार" कुछ विशिष्ट वर्ग में ही सिमट गये थे। उनका सार्वजनिक महत्त्व नष्ट हो चुका था।² सम्भवतः इसका मूल कारण आर्थिक रहा होगा। प्रत्येक व्यक्ति संस्कारों के आयोजन में होने वाले व्यय को वहन करने की स्थिति में न रहा होगा। राजकुमार उदयन के सभी क्षत्रियोचित संस्कार किये जाते हैं।³ परन्तु "लोक" के सन्दर्भ में प्रायः इस तरह का उल्लेख नहीं मिलता है। इतना तो कहा हो जा सकता है कि लोक जीवन से जुड़े मुख्यतः गर्भाधान, नामकरण, कर्णभेद, विवाह एव अन्येष्टि संस्कार रहे हैं। क्योंकि ये संस्कार चाहे-अनचाहे प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य वरन पड़ते हैं।

प्रेम—

संस्कृत लोककथासाहित्य प्रेम प्रसंगों को खान है, जिसको रंगदत्ते पढ़ते बले जानें पर एक प्रेम-कथा से जुड़ी हुई दूसरी प्रेम-कथा मोतियों के हार की भाँति निःकलती चली जाती है। "प्रेम" शब्द पति-पत्नी का प्रेम वर्या प्रेम, माता पिता का मतान के प्रति प्रेम, भाई-बहिन का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम या व्यक्ति व्यक्ति का प्रेम, के व्यापक अर्थ को लिए हुए है। संस्कृत लोककथा साहित्य में इन सबसे भिन्न राजा मामत के विचित्र प्रेम के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है जिसे वे प्रेम के नाम से अभिहित करते हैं वस्तुतः यदि उसकी गहराई में देखें तो वासना की ही बू आती है। वह तो उनकी काम धुधा है जिसके लिए वे नित्य नव ललना से प्रेम करने का अभिनय करते हैं। उनके हृदय के विषय में क्या कहिए कि उन्हें कहीं कोई नव-यौवना दिखाई दी और उससे प्रेम हो जाता है। वह नव यौवना भी उनके प्रेम के सत्य को न समझ पाती और स्वयं को उनके प्रति समर्पित कर देती। उनका प्रेम ऐश्वर्य से बुना ऐसा महीन जाल था जिसका ब्रह्म रूप स्वर्गिक सा मनोरम लगता परन्तु अन्तः प्रवेश के साथ ही काम पीड़ा का दर्द असह्य हो जाता है क्योंकि प्रेम का अभिनय करने वाला राजकुमार किमी और नवयौवना में आसक्त हो जाता है। ऐसी घटना को क्षणिक प्रेम कहें या धोखे से किया गया मलात्कार कहें।

1 क. स. सा. 76 109, सि. डल. पृ. 120

2 क. स. सा. एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 76

3 "कृत्वा क्षत्रियोचितान् सर्वान् स काण्डो जमदग्निना।

व्यनाथन स विद्यामु धनुर्वेदे च वार्यवान् ॥" क. स. सा. 2 1 72 144 74 172 135 13 120 108 77 12 16 24 26, बृक श्लो. 66 69 13

वस्तुतः प्रेम कभी क्षणिक नहीं होता है। प्रेम तो हृदय का विषय है जिसमें मन्त्रिष्क प्रायः निष्क्रिय सा हो जाता है। जिसमें त्याग है समर्पण है। एक दूसरे के न मिलने की स्थिति में ऐसी युगल प्राण त्यागने को उद्यत हो जाता है। भारतीय लोक परम्परा में तो अभिर्वापित प्रिय को जन्म जन्मान्तर में भी प्राप्त करने की कामना की जाती रही है। प्रेम अभिव्यक्ति का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। प्रेम की वाणी मूक होती है। प्रेम तो पता ही नहीं चलता है और किसी भी क्षण में उद्भव हो जाता है। प्रेम सौन्दर्य परक अग्रय होता है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय का सौन्दर्य भी अलग होता है— य यस्म्य प्रिय लोके रम्य स तस्य नापर।¹ किसी व्यक्ति को श्यामवर्ण की वस्तु प्रिय होती है तो किसी को गौरवर्ण की। व्यक्ति प्रेम में जाति धर्म वय सब भूल जाता है। लोक मर्यादा टूट जाती है। एसा पुनीत, हार्दिक, समर्पित एवं मूक प्रेम “लोक जीवन” के इस प्रेम की छवि किञ्चित् एव प्रसंगवश ही प्रतिबिम्बित हुई है।

उच्च वर्ग में प्रेम लोक मर्यादा के अनुरूप होता है। प्रेम में लोक मर्यादा का पालन करने में भी उसे कठिनाई नहीं होती क्योंकि लोक मर्यादा भी तो उसी के द्वारा निर्धारित की गई होती है। संस्कृत लोक कथाओं में उच्च वर्ग का विशाल तथाकथित प्रेम में प्रत्यक्ष रूप में जुड़ा है। इसी का परिणाम है कि राजाओं के अनेक रानियों होती थीं। राजा सम्मत नव यौवना के काम सुख के आदी एवं उसके भोग के विलासी बन चुक था। किसी भा धर्म वर्ण जाति की कन्या पर मोहासक्त होते ही सम्मत परिजन उसका प्राप्ति में लग जाते हैं। राजा प्रेम का अभिनय कर उसमें विवाह कर लेता है। परन्तु लोक जीवन में ऐसा न था। वहाँ पर तो उच्च वर्ग की जाति धर्म वर्ण की कन्या में निम्न वर्ग के जान वाल को प्रेम विवाह करने का अधिकार ही न था।²

संस्कृत लोककथा साहित्य के लोक जीवन में प्रचलित प्रेम निश्चयन एवं सरल है। हाँ विपरीत लिंग के प्रति सहज स्वाभाविक आकर्षण एक मनोवैज्ञानिक मन्त्र है। “लोक” के पारिवारिक जीवन के अन्तर्गत माता पिता का मतान के प्रति प्रेम भाई बहन का प्रेम भाई भाई का प्रेम पति पत्नी का प्रेम आदि के विषय में बताया जा चुका है। लोक जीवन में विपरीत लिंगा प्रेमी युगल का प्रेम निश्चयन सरल एवं चारों छुप रूप में प्रचलित था। वैसे तो प्रेम की कोई मर्यादा निर्धारित नहीं होती है न ही उसको कोई सामा होती है। विपरीत लिंगा युगल के सहज स्वाभाविक आकर्षण जन्य प्रेम में सुन्दरता वीरता या अन्य कोई विशिष्ट परिस्थितिजन्य (गुण) कारण होता है। एकान्त भी इसमें एक कारण रहा है।³ लोकमर्यादानुसार वय जाति धर्म से निम्न व्यक्ति या उच्च कन्या के साथ तथा निम्न कन्या का उच्च व्यक्ति के साथ प्रेम एवं विवाह असम्भव था। परन्तु शर्मनजित नामक राजा की सुन्दर कन्या कुरंगी उद्यान में तप्या के द्वारा उद्यत हो जाता है परिजन उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तभी एक चाण्डाल युवक आकर तप्या में उस तप्या का मूँड काटकर उसे बचाता है। उस गजकुमार का हृदय उस युवक का वारता और सुन्दरता पर आकृष्ट हो जाता है। “तप्या से बचाने वाला वह युवक ही मेरा पति है नही तो मेरी

1 क. स. म. 26.65-66 10.10.167 34.16

2 बरी 83.195 12.17.46-48 12.16.35-45 12.23.43-45 1.41 ~

मे किसी भी अन्य पुरुष को लाने के लिए कहती है। उसवी साखी जिस पुरुष को लेकर आती है वह उस स्त्री का पति ही होता है।¹ अपने पति को देखकर वह स्त्री क्रोध से वरम पड़ती है—तुम कहते हो ना कि तुम्हारे अनिरिक्त मुझे कोई प्रिय नहीं है। आज देख लिया परीक्षा करके। ऐसी स्थिति में उस स्त्री ने अपने चातुर्य में पति को दोषी ठहराकर अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया।² परन्तु पुरुष तो शायद ही कोई, कभी और कहीं वैसा दुराचारी होता है लेकिन स्त्रियाँ प्रायः सभी जगह और सदा ही वैसी होती हैं।³ पुरुष भी तभी तक सम्मार्ग पर ठहरा रहता है, तभी तक इन्द्रियों के विरोध में समर्थ होता है तभी तक लज्जा करता है तभी तक विनय अपनाये रहता है, जब तक कर्णपर्यन्त खींचे भूरूप चाप से छोड़े गये, लाचनपर्यन्त विस्तृत नील वरौनी रूप पड़खवाले धैर्य को विनष्ट करने वाले सन्दरियों के ये नेत्र रूप बाण हृदय में नहीं चुभते।⁴ इस प्रकार की और भी कथाएँ मिलती हैं।⁵

"लोक जीवन में प्रेम" विषयक जन चर्चा करते हैं तो लोक जीवन से जुड़े कुछ ऐसे प्रेम प्रसंग अनायास ही जिह्वा पर आ जाते हैं जो ठेठ "लोक" से जुड़े हैं। जिनका प्रेम निस्वार्थ एवं पुनीत है। जिसमें त्याग एवं मर्मर्पण है। प्रिय प्रिया स्वयं के लिए न होकर एक दूसरे के लिए होने हैं।⁶ मस्कृत लोक कथाओं में ऐसे प्रेम प्रसंग आए हैं पर बहुत ही कम। दीन हीन एवं सुविधा-विहीन व्यक्ति जीविका कमाने परदेस जाते हैं। परदेस गये प्रिय का विरह वसन्त पावस ऋतु में अमल हो जाता है। भलय पवन, कोयल की कुहूक पुष्पो पर भडराने और वाली प्रमत्त ऋतु में विरह सभी प्राणियों के लिए दुःसह हो जाता है।⁷ विरहावस्था में न स्नान, न भोजन, न सखियों में वार्तालाप, न ही हँसी मजाक अच्छी लगती है। समस्त श्रृंगार का त्याग हो जाता है और स्वयं के शरीर के विषय में भी चिन्ता नहीं रहती है।⁸ असह्य विरहोन्माद में प्रिया दुबली एवं पीली पड़ जाती है।⁹ जहाँ क्षण भर भी प्रिय का विरह अमल हो वहाँ अंग जलते और प्राण निकलने से लगते हैं।¹⁰ प्रियतम के विरह में एक प्रिया चाहती है कि "भर नींद मोठ और स्वप्न में उसे

1 उन्नावर्गीय एवं मध्य कट जान वाल समाज में आजकल ऐसा प्रचलन है जिस 'दृष्टि' कहा जाता है।

2 शुक प्रथमांक का पृ 10-13

3 पुरुष काऽपि हि तादृक्प्रयपि कदाचिदुपवतदुराचरः । प्रायः सर्वत्र सन् स्त्रियस्तु तादृक्विधा एव ॥

—क म. सं. 12.10.94

4 सम्मार्गे तावदात्म प्रपन्नति पुरुषस्तावद्विन्द्रियाणां लज्जा तावद्विधने विनयमपि समात्मन्ये तावदेव ।
भूलाभाकृतमुक्ताः श्रवणपयत्रुषा नीलपम्पाण एत

यावत्स्त्री तावता न दृष्टि धनिमुखो दृष्टिबाण धननि ॥ 1.18. —शुक एन्दोर्नित्यसतिनगीकृत्य, पृ 99

5 क म. सं. 12.1.41-49

6 हार-उल्ला साहना महाबान्, सरस्वती चन्द्र लैला-मन्नू आदि लोककथा आदर्श प्रेम-परक मानी जाती हैं। आज भी ये कथाएँ लोक-जीवन में प्रचलित हैं।

7 क म. सं. 16.1.17-23

8 शुक अनुदर्शक का पृ 23

9 क म. सं. 12.28.26

10 वग 17.4.51

देखू, किन्तु दुःखदायिणी वह नींद भी नहीं आती है और रात भर चकड़ के साथ गनी रहती है। प्रिय उम युवक का नाम सिवा घाम आदि क्या है? वस्तुतः यह है प्रेम का पराकाष्ठा जिसमें प्रिया का प्रिय का नाम एवं उमर का निवास भी ज्ञात नहीं है। पर प्रेम हो गया मा हो गया। ऐसा स्थिति में वह चाहती है कि उम गहरी नींद आ जाए और प्रियतम का स्वप्न में देखे। वास्तव में यही प्रेम का सत्य रूप है जिसमें न जाति है न धर्म है न वर्ण है। कैसी स्थिति है फिर भी प्रेम है। ऐसी स्थिति में वह स्वप्न में ही प्रिय दर्शन की अभिलाषा कर सकती है। प्रिय का नाम एवं पता ज्ञात होता तो उम खोज पान में सफल हो जाती।¹

लोक जीवन में मनाये जाने वाले वसन्तान्तक के दिन परदेस में न लौट प्रियतम के इनजारे में स्त्रियाँ स्नान कर कामदेव की पूजा करती हैं। प्रियतम के आगमन की राह देखते देखते कामदेव के दावानल में जलने हुए उनके पाण तक निकल जाते हैं।² लाल में पति पत्नी का प्रेम पूर्णतः एक दूसरे के प्रति समर्पित है। पत्नी एकान्त एवं विरक्त में पूर्णतः पतिव्रत का पालन करती है। एक शत्रुय शूरसेन अपने स्वामी राजा के तुलान पर सेना में जाने का उद्यत हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा— है शीरपुत्र। आपका रिना भणभर भी न जी सकूंगी। लेकिन वह शत्रुय मन्त्रि पराधान होने में अपना पत्नी का यह कहकर घला जाता है कि यदि नारंग छोड़ना पड़ा तो छोड़ूंगा और समस्त क्रतु का आरम्भ चंद्र प्राम की प्रथम तिथि का लोट जाऊंगा।³ लोक जीवन में यह मान्यता प्रचलित रही है कि स्त्री में अत्यधिक आमर्शित भा दुःख का कारण होती है क्योंकि बचन नश्वी और स्या का कोई भरोसा नहीं है।⁴

लोक जीवन में दो हृदयों में गुण रूप में प्रेम का उत्पन्न होता है जहाँ मरणा में ही बात चीत होती है और सदब इस बात का भय रहता है कि कोई दृष्ट न न और प्रेम के चरमोत्कृष्ट की स्थिति में यह लोक मर्यादा भी टूट जाती है। प्रमा युगल एक दूसरे के लिए मर मिटने का उद्यत हो जाते हैं। उनके लिए तो मृत्यु प्रेम न जन्मभू अर्थात् प्रेम ही प्यारा होता है न कि जन्मभूमि।⁵ अभिलषित प्रिय का प्राप्ति न करने की स्थिति में आत्महत्या कर लेते या कामदेव में जन्म जन्मान्तर में अभिलषित वर का ही प्राप्ति करने की प्रार्थना करते हैं।⁶ प्रम पथ का निराला कहा गया है जिसकी परिणाम मर्त्य दुःखदायी होता है।⁷

1 मर्त्यदुःखं निद्रा स्वप्न तद्दर्शनच्छया। वाञ्छन्ति पञ्चवाक्पि मम व्रतमपि सखिषु । १०।

तत्रैव निरपायस्यिन्दु छ मम विनोदम् । त्वदर्शनं यस्मिन् तदुदाभवा साधुता । । ११।

—क म मा १३। १४। १५

2 वगी १। १४-४२

3 शीरपुत्र न मुञ्चता मार्धराजं तनुमहमि ।

नहि शिष्याप्यहं स्थातु क्षणपय त्वया विना । २१

—वगी १०। १८। १९

4 को हि मम्यन्तु चरन्त्यावृत्ता वनितम् । वगी ३३२५

5 वगी १३१५

6 वगी १३१। १४। १५। १६। १७। १८। १९

7 विरिज्ञं वर कामस्य विरक्तचित्तम् । वगी १२५५

विवाह—

भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है और उनमें विवाह संस्कार सर्वप्रधान एवं अन्य संस्कारों का मूल कारण है। यह संस्कार मनुष्य-जाति की अक्षुण्ण परम्परा के लिए एवं धार्मिक अनुष्ठान के लिए आवश्यक है। इस प्रकार यह संस्कार धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि का मार्ग है। संस्कृत लोककथा के लोक जीवन में विवाह की अनिवार्यता के मूल रूप में दो कारण रहे हैं—धार्मिक कृत्यों का सम्पादन एवं पुत्र-प्राप्ति। विवाह संस्कार से सम्बन्धित लोक जीवन में कई विश्वास प्रचलित रहे हैं। सतानोत्पत्ति के बिना पितृ-ऋण से विमुक्ति असम्भव है। पत्नी रहित व्यक्ति हेय एवं असामाजिक समझा जाता है। वैवाहिक-जीवन के बिना सामाजिक प्रतिष्ठा सम्भव नहीं है। भार्या के बिना गृहपति का घर सूना होता है।¹ कान्ता-रहित गृह बिना रथकड़ी की कैद है।² देवता पितर, अतिथि की सेवा ब्रत एवं जप से पुण्य की प्राप्ति घर में ही सम्भव है अन्यत्र कहीं नहीं।³ विवाह के उपरान्त ही मनुष्य को देवता पितर एवं अतिथियों की सेवा करने से धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति सम्भव है क्योंकि गृहस्थाश्रम ही चारों आश्रमों में श्रेष्ठ है।⁴

लोक जीवन में वर के लिए विवाह करने की कोई निश्चित आयु का विधान नहीं है। परन्तु भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में वर के लिए ब्रह्मचर्याश्रम के बाद गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने का विधान बताया गया है। "लोक" में कन्या के लिए कहा गया है कि ऋतुमती होने पर उसके बन्धु-बाधव अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि लोक में यह विश्वास भी था कि ऐसा न होने पर वह कन्या वृषली हो जाती है और उसके पति को वृषल पति कहा जाता है।⁵ ऋतुमती होने के आधार पर अनुमान से विवाह के लिए कन्या की आयु तेरह से पन्द्रह वर्ष के बीच मानी जा सकती है। प्रायः कन्या इसी अवस्था में ऋतुमती होती है।

लोक-जीवन में विवाह सम्बन्ध समान कुलों में ही अनुमोदित था। उसमें भी कुल की भार्यादा पर विशेष बल दिया जाता था।⁶ कुल के साथ धन और कर्म में भी समानता देखी जा सकती थी।⁷ वर में अवस्था, रूप, कुल, चरित्र धन आदि ढूँढ़े जाते थे। उनमें भी सर्वप्रथम अवस्था को देखा जाता, वर आदि उसके बाद गिनती में लिए जाते थे।⁸ कन्या एवं वर एक-दूसरे के रूप अवस्था को देखते थे। परन्तु लोक में यह मान्यता भी

1 "तल मैवममर्ष हि शून्य गृहपतृर्गृहम् । क स मा 12.31.31

2 "अबड कस्तनिगड प्रतिशति गृहमज्ञक दुर्गम् ॥ वहा 12.31.32

3 अन्यथा देवपितृमित्रियावतजपादिभिः ।

गृहे या पुण्यनिष्पत्ति, माध्वनि प्रपत्त कुत ॥ वही 8.6.225

4 कृतदार गृह कुर्वन्त्वपिप्रतिष्ठिम् ।

धनेस्त्रिवर्ग प्राप्नोति गृही ह्याश्रमिणा वर ॥ वही 5.1.151

5 ऋतुमत्या हि कन्याया बान्धवा यान्त्यधागतिम् ।

वृषली सा वरचास्या वृषलीपठिकृच्यत ॥ वहा 5.1.40

6 "उतो विवाह पित्रा मे विहितः सदृशान्कुलात् ।"

—वहा 12.7.156

7 "अन्यूना हि वय तस्मात्कुतेनार्थेन कर्मणा ।" वहा 12.13.13

8 वही 6.4.29

थी कि वर में जाति, विद्या एवं स्वरूप यही गुण टख जात हैं न कि भण में नष्ट होने वाली चवल् लक्ष्मी। कन्या एवं वर के माता पिता बन्धु सम्बन्ध वरा एवं सम्पन्नता आदि देखते थे।¹ समान कुल गुण जाति के न होने पर विवाह सम्भव न था। शूद्र जुनाह एवं वैश्य का क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह का निषेध कला गारा है।² लाक जावन में जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही विवाह सम्बन्ध उत्पन्न करने का उल्लेख भी मिलता है। ऐसे सम्बन्ध के पीछे मूल कारण आपस में चिरस्थायी प्रीति प्रनाय रखना होता था।³ बाल विवाह का प्रचलन भी था। बाल्यावस्था में विवाह होने के कारण कन्या का उम्र समय उसके ससुराल नहीं भेजा जाता था बल्कि पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेने पर उसके पति के भृत्य आदि जन के साथ उसे लेने आने की परम्परा थी।⁴ यह परम्परा आज भी लाक में प्रचलित है। गोना होने के पश्चात् ही कन्या नियमित रूप से ससुराल आने जाने लगती है। विवाह से पूर्व कन्या एवं वर के आपस में एक दूसरे का देखने का उल्लेख भी मिलता है।⁵ परन्तु सामान्य रूप में लोक जीवन में यह प्रचलन न था। विवाह सम्बन्ध माता पिता एवं बन्धु बाधक ही तय करते थे। कन्या का दान एवं ग्रहण बहुतों से पूछकर ही निश्चित किया जाता था।⁶ कन्या का अपने वर सम्बन्धी बातों में अत्यधिक लज्जा आती एवं उमरस भी आता था।⁷ विवाह में पूर्व सम्बन्ध पक्का करने के लिए कन्या या वर पक्ष की ओर से व्यक्ति भेजा जाता था।⁸ जिसे आज मगनी या मगाई कहा जाता है। मगनी में तात्पर्य कन्या या वर के माँगने में रहा है। विवाह सम्बन्ध के तय होने के पश्चात् ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त पूछकर विवाह तिथि निश्चित की जाती थी।⁹ विवाह तिथि के निश्चय होने पर वर वधू को उबटन आदि लगाकर सवारा सजाया जाता एवं उनका जहाँ तहाँ आना जाना रोक दिया जाता। उबटन तेल एवं अन्य सुगन्धित पदार्थों का उपयोग करने के उपरान्त संधक्त वर वधू का जहाँ तहाँ आना जाना इसलिए बंद कर दिया जाता रहा होगा कि कहीं अच्छी बुरी जगह पाँव न पड़ जाए अधान करी भूत प्रेत न लग जाए। आज भी लोक में यह विश्वास प्रचलित है।

विवाहोत्सव में वाद्य वृन्द की ध्वनि गुंजने लगती वैदिक विधि से मन्त्रोच्चारण के साथ विवाह सम्पन्न कराया जाता घर के आँगन में मण्डप सजाया जाता लाजा हवन किया जाता मंगल गीतों के साथ मण्डप में वर वधू का हस्त ग्रहण करता अतः इस

1 क.स.स. 94-4 75 6430

2 वरा 12 16 34 38

3 भार्याया गुरुर्भावा निगच्छत गुणान् नम्यतश्च त्रिविधैर्दण्डैर्बन्धनरददौ 10
दुरितं वेतनो दत्ता भवमुशय सा मया पुत्रवत्वं तस्यागमौ दत्तं प्रजनयन्ति 11

—वृ. 3 श्लो 22 / 12

4 क.स.स. 18592 34 185 105 118

5 वरा 42 111 113

6 वृ. 3 श्लो 20 5 15

7 क.स.स. 175 107

8 वरा 21 37 12 12 26

9 शतपथब्रह्म 3 श्लो 1 (178 ग.स.स. 181)

पाणिग्रहण संस्कार भी कहा गया है। पाणि ग्रहण के पश्चात् अग्नि-प्रदक्षिणा होती और वर-कन्या पति पत्नी बन जाते। इसी अवसर पर कन्या के माता पिता, बहु बाधव, मग सम्बन्धी उसे दान (उपहार) देते थे। माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कन्या को दान देते थे। राजा सामंत एवं ऐश्वर्य सम्पन्न लोग मोना वस्त्राभूषण, दासियाँ, हाथी घोड़े आदि दान में देते थे।¹

भारतीय लोक परम्परा में कन्या को पराये घर का धन² एवं ऋतुमती कन्या को पितृ-गृह में रखना प्रत्यु वाधवा को अधोगति का कारण कहा है।³ कन्या के विवाह योग्य होने पर वह चिन्तनीय बन जाती है और अविवाहित कन्या के पितृ गृह में रहने से लोक में निन्दा एवं उसके चरित्र को लेकर चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं। अतः पिता कन्या के जन्म के साथ ही उसके विवाह के लिए धनार्जन में लग जाता है। अपनी बेटी के विवाह योग्य होने पर उसकी चिन्ता में उसकी माँ बहुत दुःखी रहा करती है। एक दिन वह अपने पति भाट से रा रोकर कहती है—“बेटी के विवाह की तो चिन्ता करो। जो कमाते हो सब खा जाते हो कैसे होगा उसका विवाह।”⁴

पुष्प को पाप शान्ति के लिए कन्या-दान के बिना अन्य कोई उपाय नहीं है।⁵ कन्यादान ही श्रेष्ठदान है जिससे ही परलोक में सुख मिलता है, न कि पुत्रों से।⁶ कन्या सुपात्र को देनी चाहिए क्योंकि अज्ञान से कुपात्र में दी हुई विद्या के समान कुपात्र को दी हुई कन्या न यश के लिए होती है, न धर्म के लिए ही, प्रत्युत पश्चात्ताप के लिए होती है।⁷ एक कथा ऐसी भी मिलती है जिसमें माता लोभवश अपनी पुत्री धनवती को एक पुत्रहीन चार को सौंप देती है जिसकी आयु समाप्त हो गई है। पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती है अतः वह विवाह करके अपनी आज्ञा से किसी और के द्वारा पुत्र उत्पन्न करवाना चाहता है जो उसका भेत्रज पुत्र कहा जाए।⁸

विवाह प्रकार

स्मृतियों में विवाह के आठ प्रकार बताये गये हैं—ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच।⁹ इन आठ विवाहों में से संस्कृतलोककथा में मुख्यतः

1 मणिकनकनखभूषणाधारसहस्रमणि-दिव्यनारिच ।

अग्रे लाजविसर्गेष्वददाच्च स सात्मजो दुहितु ॥

—क म सा 91 224-131 68-69

2 “अथो हि कन्या परकीय एव

तामय सप्रेष्य परिग्रहन्तु ।” अष्टाश, 4 22

3 ऋतुपत्या हि कन्याया बाधवा यन्त्यधोगतिम् ।”

—क र सा 5 1 40

4 मि. 2, पृ 129 131

5 “कथागतादृते पुत्रिं किंस्यान् किञ्चिपशान्तये ।”

—क स सा 5 1 38

6 पतं बच्चं सुतागनात्कुत पुत्रान् पश्य तन् ।” बही 6 2 50

7 विद्युव कन्यका मोहादपात्रे प्रतिपादता ।

यशसे न न धर्माय जायेतानुशयाय तु ॥ बही 5 1 26

8 बही 12 26 18 23

9 मनुस्मृति 3 21, याज्ञवल्क्यस्मृति 1.58-61

लाक जीवन में कुछ प्रकार के विवाह ही प्रचलित थे। यद्यपि कथासाहित्य में गान्धर्व विवाह को सभी विवाहों में सर्वोत्तम माना गया है।¹ परन्तु इसका प्रचलन प्रायः उच्चवर्ग में ही अधिक था।² अतः उच्च वर्ग द्वारा इस सभी विवाह में प्रधानता रखा गया। मनु ने कहा है कि जब कन्या आर वर कामुकता के वशीभूत होकर भ्यच्छापानक परम्परा सभागत करते हैं तो वह गान्धर्व विवाह कहा जाता है।³ लाक कथासाहित्य में पशाच राक्षस एवं आसुर विवाह का उल्लेख नहीं हुआ है, परन्तु विवाहिता स्त्री का धन का लाभ में दूसरे व्यक्ति के पाम भेजने की कला एवं विदूषक के अपने पराक्रम से गक्षम पुत्रिया से विवाह करने की कथा अवश्य मिलती है।

अनुलाम विवाह का प्रचलन था। निम्न जाति वर्ण अथवा कुल में उत्पन्न कन्या का उच्च वर्ग जाति अथवा कुल में उत्पन्न वर के साथ विवाह 'अनुलोम विवाह' कहा जाता है।⁴ उच्च कुल में उत्पन्न पुरुष (अग्रज) निम्न कुलोत्पन्न स्त्री से विवाह करने में दोष का भागी नहीं होता है क्योंकि ब्राह्मण भवर्णा से अथवा क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता है।⁵ क्षत्रिय के ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्य एवं शूद्र कन्या से विवाह करने का उल्लेख हुआ है।⁶

प्रतिलोम विवाह में तात्पर्य निम्नवर्ण के वर का विवाह उच्च वर्ण कन्या के साथ होने से है। प्रतिलोम अर्थात् अनुलाम का विपरीत। कथासाहित्य में प्रतिलोम विवाह पर एक तरह से प्रतिषेध था। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जिस वर्ण का वर निम्नवर्ण कन्या से विवाह कर सकता है उस उच्च वर्ण की (उच्च) कन्या से निम्न वर्ण का व्यक्ति विवाह क्यों नहीं कर सकता है? यहाँ पर भी वर्णों की मर्यादा निर्धारित करने वाले उच्च वर्ण का स्वार्थ दृष्टिगत होता है। अपनी काम क्षुधा की पूर्ति के लिए उच्च वर्ग सुन्दर निम्नवर्ण कन्या का प्राप्त करने के लालच का सवरण नहीं कर पाता और उससे विवाह कर प्राप्त कर लेता था। ऐश्वर्य सम्पन्न राजा एवं सामन्त के लिए विवाह एक नव मुन्दरी को प्राप्त करने का साधन था। उच्च वर्ग ने सदैव ऐसे स्वार्थपरक इच्छित नियम बनाये जिनके पीछे कोई ठोस आधारभूत तथ्य नहीं रह है। और 'लाक' उनके स्वार्थपरक सत्य को न ममझ पाया। प्रतिलोम विवाह भी एक ऐसा ही उदाहरण है। यद्यपि लाक मर्यादा यह थी कि शूद्र जुलारे एवं वश्य को क्षत्रिय की कन्या नहीं दी जा सकती है।⁷ फिर भी

1 "गान्धर्वोऽप्येव सर्वेषां विवाहानामिहोत्तमः।"

—क.स.स. 8.2.216

2 बर्त 12.1.14 78.142.143 2.2.146 17.81.82

3 मनुस्मृति 3.32

4 क.स.स. 9.6.132.135 13.1.179.199.198.215

Again in the Kathasaritsagar we find men of higher Varns like Brahmanas and Ksatriyas sometimes married girls of low castes. Cultural life of India as known from Somadeva p.120

5 बुक.रिली 17.166-180

6 मि.इ. 9.13

7 क.स.स. 12.16.34.38

कथासरित्सागर में क्षत्रिय कन्या राजकुमारी एक चाण्डाल से¹ एवं अन्य एक राजकुमारी मायावती केवट जाति के युवक से² विवाह करती है। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह-रूप को अन्तर्वर्णीय विवाह कहा जा सकता है। जिसके और भी उदाहरण मिलते हैं।³ कभी-कभी अन्तर्वर्णीय विवाह में असमान कुलो के सम्बन्ध का परिणाम बुरा भी हो जाता था। इस विषय में कहा गया है कि "कौवीं कौवे को छोड़कर कोयल (नर) को कैसे चार सकती है।"⁴

प्रेम विवाह गान्धर्व विवाह का ही दूसरा नाम है और अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह गान्धर्व विवाह के दो भेद हैं। परन्तु गान्धर्व विवाह के साथ बहुपत्नी परम्परा भी जुड़ी हुई है जबकि प्रेम-जन्य विवाह बार-बार संभव नहीं है। राजा-सामंत सुन्दर कन्या को देखते ही प्रेम कर उससे विवाह कर लेते, वस्तुतः वह प्रेम-विवाह न था। वे ऐसे प्रेम विवाह पूर्व में भी कई बार कर चुके होते थे। "कथासरित्सागर के समय में प्रेम विवाहों की अधिकता के कारण गान्धर्व विवाह समाज में स्वीकृत था।"⁵ प्रेम हो जाने पर लड़के-लड़कियाँ माता पिता की आज्ञा के बिना घर से भाग जाते और विवाह कर लेते थे।⁶ राजा, सामंत, पूँजीपति वर्ग में किसी से प्रेम होने पर उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शक्ति, सम्पत्ति के आधार पर वह जो चाहे कर सकते थे। लोक कथाओं में स्वयंवर का उल्लेख भी हुआ है।⁷ स्वयंवर उत्सव के रूप में तो नहीं होता परन्तु कन्या एवं वर ईप्सित वर वधू का वरण कर सकते थे।

दहेज

तत्कालीन लोक-जीवन में विवाहोत्सव के अवसर पर कन्या को उसके माता पिता, बन्धु बान्धवों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं को आधुनिक "दहेज" के अर्थ से नहीं जोड़ा जा सकता है। परन्तु यह अवश्य है कि उस समय राजा, सामंत एवं पूँजीपति वर्ग द्वारा विवाहोत्सव में अत्यधिक धन, रत्न, सोना, वस्त्राभूषण, हाथी, घोड़े, ऊट एवं आभूषण से लदी सुन्दर दासियों को देकर इस समस्या के बीज बो दिये गये थे।⁸ तत्कालीन लोक-जीवन पर भी इस प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा एवं धीरे धीरे (परम्परा में) उसी प्रवृत्ति का परिणाम हो कि आज दहेज एक समस्या बन गई है। विवाहोत्सव में माता-पिता बन्धु बान्धव अपनी आर्थिक सम्पत्ति के अनुसार कन्या को दान देते थे।⁹ उस समय लोक जीवन में

1 क. स. सा. 16.2.89.107

2 वही 16.2.112.116

3 वहा 4.1.56-60.5.3.94.4.1.61.5.3.154

4 अनुत्यकुलसम्बन्ध भैया कि वापराध्यति।

मुक्ता बलिभुज काक कोकिले रपते कथम् ॥ वही, 4.1.60

5 क.स.सा. एक सांस्क. अध्ययन पृ. 82

6 क.स.सा. 18.4.263.2.5.72.73

7 वही 12.16.16.18

8 वही 8.1.75-79.6.8.258.8.1.1. 112, 18.4.73.77.7.9.216

9 वही 7.5.158

कन्या को दान में दी जाने वाली वस्तुएँ दैनिक जीवन की आवश्यकता में सम्प्राप्त होती हैं। उस समय का लाक आर्थिक दृष्टि में इतना सम्पन्न न था कि वह उच्च वर्ग की भाँति विवाहान्तर में विलासितापूर्ण उपभाग की वस्तुएँ दान एवं धन में देना करता।

बहुपत्नीप्रथा

राजा, सामंत एवं धनी उच्चवर्ग के लोग अनेक मुन्दरियों से विवाह करते थे। उदयन नरवाहनदत्त आदि के अनेक पत्नियाँ थीं। बहुपत्नीत्व की प्रथा राजकुलों से ही अधिक सम्बन्धित रही है।¹ सामान्यजन इतना सम्पन्न न था कि वह एक से अधिक पत्नियाँ रख सकें। पति के धनवान होने पर माँने होती हैं। दरिद्र तो एक स्त्री का भरण पोषण भी कष्ट में कर पाता है बहुत सी स्त्रियों की तो बात ही क्या।² प्रायः लोक में एक पत्नी रखने की ही परम्परा थी। परन्तु अपवाद रूप या कारण विशेष से एक से अधिक पत्नी रखने के उल्लेख भी मिलते हैं। अश्वपणक की कथा में एक व्यक्ति का दूसरा विवाह किया जाता है।³ इससे अतिरिक्त अशोकदत्त⁴, विदूषक ब्राह्मण⁵ एवं श्रीदत्त⁶ के भी एक से अधिक पत्नियाँ थीं।

गृहदामाद-प्रथा

लाक जीवन में गृह दामाद रखने की प्रथा का प्रचलन था। विवाह के उपरान्त कन्या को पति के घर न भेजकर पेटी और जामाता को अपने ही घर रख लिया जाता था। गृह दामाद प्रायः एक ही सतान कन्या होने की स्थिति में रखा जाता है।⁷ परन्तु कन्या के भाई होने की स्थिति में भी गृह दामाद रखने का उल्लेख हुआ है।⁸

विधवा-विवाह

पत्नी के मर जाने पर व्यक्ति दूसरा विवाह करता था। दशमारिका के बार बार विधवा होने पर भी ग्यारह बार विवाह करती है।⁹ दशमारिका एक अपवाद रूप की है, सामान्यतया लाक में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। कुन्दमालिका के विवाहोत्सव में ही विधवा हो जाने पर उसकी माता उससे कहती है कि जामाता की जगह तुम्हारा मर जाना श्रेयस्कर होता, क्योंकि जो बाल्यावस्था में ही विधवा हो प्रपति उसे जीवित कौन करेगा। नारियों के लिए बराबर दूर रहने वाला और समयसे छराव पति भी जावन से

1. स्कन्द. 6.1.33-39, 131, 132, 138. कर्मस. 8.4.105

2. सप्तम्यो हि धवन्तीह प्राण श्रीमणि धर्तारि।

दरिद्रो विभूषणदेवतापि कष्ट कुतो बहू ॥ बहो. 8.6.208

3. बहो. 8.5.208

4. बहो. 5.2.170

5. बहो. 3.4.202, 207, 341, 387

6. बहो. 2.2.194

7. बहो. 12.25.5

8. स्कन्द. 5.22.1, 226

9. कर्मस. 10.10.91-96

बढ़कर है।¹ वृद्ध-विवाह का उल्लेख हुआ है। एक वणिज वृद्ध होने पर भी धन के प्रभाव से किसी वणिज-कन्या से विवाह करता है, परन्तु वह कन्या उससे धृणा करती है।²

लोक-जीवन में विवाह-संस्कार जीवन का एक अपरिहार्य अंग रहा है। विवाह-संस्कार ही एक ऐसा संस्कार है जिसे समान का प्रत्येक वर्ग उत्सव के रूप में मनाता रहा है। विवाह के सम्बन्ध में लोक के अपने अलग ही रीति रिवाज रहे हैं, जिनकी परिधि में विवाह सम्पन्न होता है। उच्चवर्ग के लिए विवाह संस्कार एक मनोविनोद का साधन बन चुका था। कितनी ही सुन्दरिया से विवाह कर लेने पर भी उसकी काम क्षुधा तृप्त नहीं होती थी। उच्चवर्ग के लिए नारी एक विलासिता की वस्तु मात्र बनकर रह गई थी। प्रत्येक सुन्दर कन्या भी राजकुमार से विवाह करने की अभिलाषा रखती थी परन्तु उसकी यह अभिलाषा राजकुमार से विवाह के कुछ समय के उपरान्त या यौवन के ढलने के साथ ही शाप बन जाती और वह राज-प्रासाद की चहार दीवारी में कैद होकर रह जाती। वह प्रतिदिन उम राजकुमार के सहवास के लिए उसकी राह देखती, परन्तु राजकुमार तो नित नव-यौवना की प्राप्ति की लालसा में डूबा रहता। फलतः राज-प्रासाद में रहने वाली राजा राजकुमार की स्त्रियाँ अपनी काम क्षुधा की तृप्ति के लिए अन्तरंग सखी दासी की सहायता से बाह्य-पुरुषों के साथ गुप्त रूप से सम्बन्ध स्थापित करती थी।

5. लोक-जीवन में नारी स्थान एवं महत्त्व

सृष्टि-प्रक्रिया में जितना महत्त्व नर का है उतना ही महत्त्व नारी का भी है। भारतीय परम्परा में धार्मिक अनुष्ठान के लिए नारी की महती आवश्यकता बताई गई है। पत्नी के बिना धार्मिक अनुष्ठान का सम्पादन असंभव ही है। संभवतः इसीलिए मनु ने कहा—“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।” परन्तु परवर्तीकाल में यह मान्यता अधुण न रह सकी। समय के साथ साथ लोगों के विश्वास, आस्थाएँ, अनुष्ठान बदलते, टूटते-जुड़ते रहे हैं तथा उनका स्वरूप एवं उनके सम्पादन की प्रक्रिया भी बदलती रही है। प्राचीनकाल में नारी का जो महत्त्व समाज में रहा है वह संस्कृत लोककथा साहित्य में छिन्न भिन्न सा दिखाई देता है। फिर भी अपत्नीक गृहस्वामी के घर को सूना एवं बिना बेडियों वाला कैदखाना कहा गया है।³ स्त्री का अपमान जिस घर में होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। स्त्री केवल भोग विलास की वस्तु नहीं है। उसका रूप गृहलक्ष्मी एवं जननी का है। जिस समाज में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार होता है वहाँ कभी भी सुख शान्ति नहीं रह सकती है।⁴ सदैव समाज में दो वर्ग रहे हैं। इसी आधार पर संस्कृत लोककथा-साहित्य को नारी को भी दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम तो राजा, सामन्त या ऐश्वर्यसम्पन्न के प्रासाद या अट्टालिकाओं की चहार दीवारी में रहने वाली सुविधा-सम्पन्न

1 वृ. क. श्लो. 22.102-110

2 क. स. म. 10.6.83-84

3 व. स. स. 12.31.31-33

4 वि. इ. पृ. 67-70

नारी जो अपना नाम शुभा से तृप्ति के लिए जनरग लगी मछी के सहयोग से बाह्य पुरुषों के साथ अनातिक्रम्य भ्रम्यापित कर रहा था। गुणशर्मा में आसक्त नारी अशोकवती नाम कृता १—शर्मा ग्रीडकर मरा उपभाग कर नहीं तो जीवित न रहता।¹ तन्मा भजस्व निशक्तमन्यथा न भयिष्यमि।² रानिया अभिलषित पुरुष का मखिया के सहयोग से रात्रि में खिड़की के मार्ग के रस्म के सहार ऊपर चढ़ाकर उमरू पाम महास करती थी।³ वश्यालय या मृप्य कुट्टनी भी इस उन्वर्गाय नारी का प्रतिनिधित्व करती थी। जिसकी राजा मामा एव पृजीपुति इज्जत करत और प्रश्यालय जाने में किसी प्रकार का मकोच न करत थे। नारा का दूसरा वर्ग था—लोक नारी जो प्रामाद या अट्टालिकाओं में रहने वाली नारी की भाँति मुखिया भागी न हाकर जाविका कमा रहा था। उच्चवर्ग की विलासिता की शिकार हाकर लगी के रूप में जावन जी रही थी। स्वामी की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली इस नारी का जीवन स्वामी के लिए ही था। स्वामी की खुशी उनका जीवन का अंग बन चुकी थी। परिस्थितिवश वह जीविका के लिए किसी कुट्टनी के वश्यालय में देह व्यापार कर रही थी कोई कही मुन जात रहा था या अन्य काय करके अपनी जीविका कमाने में पति का सहयोग कर रही थी।

चरित्र की दृष्टि से सर्वत्र व्यभिचार फैल चुका था। लोक नारी में लगर गत प्रामाद के अन्तर्गुर् में निवास करने वाली गनिया एव गजदुभाग १ जहाँ रात्रि पुरुष का प्रवेश निषिद्ध होता है व्यभिचारो हान के मन्त्र पवित्र १। न्या पतिव्रता स्त्री विवाहिता कुन्टा दासी दवदामी एव वश्या आदि नारा १ अभिन्न रूप रह १। मङ्गल लोक तथा मातित्व में जहाँ एक तरफ स्त्रियाँ पतिव्रत भम का पालन मशरत रूप में कर रही थी वहीं पर पति को धोखा देकर जाकर मग भाग्मण कर रहा था। तत्कालीन समाज में गुंडे बदमाश महिलाओं को छेड़ते एवं उन्मात्कार कर रहे थे। स्त्रियाँ का अपहरण हो रहा था अजला की इज्जत मर आम लूटी जा रही थी और लाग छुड़ छुड़ तमाशा देख रहे थे।⁴ लोक जीवन में पतिव्रता स्त्रियाँ ईश्वर के सदृश इस समाज की मूर्ति पालन एवं महार करने में समर्थ थी।⁵ मनी स्त्री केवल एक अपने चरित्र से ही रक्षित होता है वरन् विजला की भाँति चञ्चल स्त्री की रक्षा कौन कर सकता है।⁶ स्त्रियाँ ही समाज स्त्री वृक्ष का मूल पार्श्व के अकुर की भूमि सताप रूपी फलों के पुष्प हैं अतः स्त्रियों के लिए मुख प्राणि असम्भव है। इस जगत् का मूल माया है माया का मूल स्त्रियाँ हैं स्त्रियाँ का मूल मयाग है। उम सयाग को त्याग देने में ही मुख की प्राणि हो सकती है। फिर भी लोक जीवन में स्त्री का ही जन्म का वृद्धि का और मुख का मूल कारण माना गया है उमरू विना पुरुष अपने का कृतार्थ नहीं मानता है।⁶ दूसरी तरफ यह मान्यता भी प्रचलित रहा है कि विष

1. इ. म. मा. ४१६३

2. वही ११२११२१४

3. मि. डा. १ (१) ११

4. इ. म. मा. २४१-४२

5. वही १०२४१-४२

6. मायावर्णनम् सर्वस्म्य धन हि देवि १। मदीय देविता मूल न त्वत्कृता च मुमुक्षु २ ॥ २५४

उन्मत्तहासल तन्मा तन्मा वृद्धि १। रात्रि १। मुख्या कारण तन्मा मा कथ वीर दुख्ये ॥ २५७

खा लेना अच्छा है, सर्प गले में लपेट लेना अच्छा है पर स्त्री का विश्वास करना अच्छा नहीं है, जिन पर कोई जादू मंत्र नहीं चल पाता है। स्त्रियाँ तो बहुत भूल वाले बवण्डर की भाँति चपल होती हैं जो सुभाग पर चढ़न गान का कलकित कर नष्ट कर देती हैं।¹ शुकसप्तति की अन्तिम कथा में मदनविनोद का पन्ना प्रभावती के द्वारा स्त्रियों के विषय में जो कहा गया है, उससे तत्कालीन व्यभिचारिणा नागों की जीवन श्रृंखला प्रस्तुत हो जाती है।

स्त्री विषयक अनुराग व्यर्थ है स्त्री चंचल स्नेह शून्य गुण रहित कुत्सित स्नेह अथवा अज्ञान व अल्पबुद्धि रखने वाली होती है। स्त्री पति तथा पुत्र का निरस्कार कर उनके किये उपकार का नहीं मानती। पहले यह स्नेहमयी कोमल होती है परन्तु स्वार्थ सिद्धि कर लेने के बाद निष्ठुरता का व्यग्रहार करती है। स्त्रियाँ जब तक पुरुष को अपने में अत्यन्त आसन्न रहा समझती तभी तक पहले अनुकूल आचरण करती हैं उस पुरुष को मदन पाश में बँधा समझने ही चारा निगले हुए मत्स्य की भाँति अपने हाथ में कर लेती हैं। समुद्र का नरडग के समान चंचल स्वभाव वाला मायकालीन बादल के समान क्षणिक अनुराग रखने वाली स्त्रियाँ स्वार्थ सिद्धि करने के बाद अथ शून्य पुरुष को निचोड़े हुए मत्तवाग का भाँति त्याग देती हैं। ये स्त्रियाँ पुण्या के दधानु हृदय में प्रवेश कर मोहनी हैं मन्त्राला बना देती हैं निरस्कार करती हैं फटकाती हैं मुँह देती हैं विषाद उत्पन्न करती हैं ये कुटिल नर वाली स्त्रियाँ क्या क्या नहीं करती हैं।²

पतिव्रता—

समाग में व्यक्ति स्त्री का नियंत्रण में रखकर उसके चरित्र की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता है। कुलीन स्त्री की तो उसका अपना ही एक मात्र प्रबल आग विशुद्ध मन ही रक्षा कर सकता है। दूसरा में ईर्ष्या करना और उन पर दोष लगाना यह मानव स्वभाव का दोष है। यही अधिक नियंत्रण स्त्रियों की उत्सुकता एवं जिज्ञासा का उद्घाता है।³ लोक जीवन में पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही मंत्र कुछ था। जन्मभूमि एवं बन्धु बान्धव तो उनके लिए कुछ भी नहीं थे।⁴ उनके लिए तो "न पतिव्यतिरेकेण सुस्त्रीणामप्य गतिः।" अर्थात् भदाचारिणा स्त्रियों के लिए अपने पति के सिवा और कोई गति नहीं होती है।⁵

1 वर हाताहत भुक्तमर्हिर्वदो वर गतः।

न पुनः स्वायुः विश्वासो मणिमन्त्राद्यगोचरः ॥ 255

कलङ्कयन्ति समार्गबुध परिभवन्त्वसम्।

वाल्मीकिवाचिपला स्त्रियो भूरिजायन् ॥ 256

—क म सा 125 255 257

2 शुक सप्तमोक्ता, रत्ना 322 330

3 इति जगति न रमिषु समर्थं क्वचिन्पि कश्चिन्पि प्रमत्त नास्म।

अदिति नु सतत विशुद्ध एक कुलपुत्री निजमन्त्रपारायणः। 133

एव चेष्टा नाम दुःखहेतुर्नोय पुमा द्विदया परेषाम्।

यो य मा भूद्रक्षापाद गनानामन्यौत्सुक्य प्रयुतासा करोति ॥ 134

—क म सा 72 133 134

4 वहाँ 75 2

5 वही 75 166

वह यात्रियों के एक झुण्ड में मिलकर अपने गाँव को चली जाती है। इस प्रकार उस सच्चरित्रा ने बुद्धि बल से अपने चरित्र की रक्षा की। स्पष्ट है कि उस समय विपत्ति में पड़ी स्त्री को कोई सहायता करने को तयार न था। हर कोई नारी-तन को भूखे भेड़िये सदृश नाचना चाहता था। नारी अपने चरित्र की रक्षा बड़ी कठिनाई एवं चतुर्पाई में कर पाने में समर्थ होती थी।¹ सच्चरित्रा के पति के परदेश में होने की स्थिति में राजन्य एवं पूँजीपति लोगों की नजरों से बच पाना एवं अपने चरित्र की रक्षा करना कठिन हो जाता था। य लोग विलासी एवं चरित्र भ्रष्ट होते हुए भी समाज में प्रतिष्ठित थे। पति के हिमालय चले जाने पर, पति के कल्याण की कामना करती हुई उपकोशा नियमित व्रत लेकर गंगा स्नान करती है। पति के विरह में दुर्बल, पीली अतएव मनोहर और प्रतिपदा के चंद्र के समान लोचनों के लिए आकर्षक, बसन्त के समय में गंगा स्नान के लिए जा रही थी। मार्ग में उस नयनमधुर आकृति के राजपुरोहित, नगरपाल तथा युवराज का मंत्री तीनों कामनाओं के लक्ष्य बन जाते हैं और वे तीनों क्रमशः बलपूर्वक उपकोशा को रोकने का प्रयत्न करने हैं। उपकोशा अपने बुद्धि-बल से उनका बसन्तोत्सव की धूमधाम वाली रात्रि के प्रथम तीन प्रहरों में एक एक को आने को कहकर घर चली जाती है। दासियों को बुलाकर कर्नव्य निर्धारित करती हुई कहती है—

वर पत्नौ प्रवासस्थे मरण कुलयोधित ।

न तु रपारमल्लोकलाचनापातपात्रता ॥ अर्थात् पति के प्रवास में रहने पर कुलस्त्री का मर जाना अच्छा है, किन्तु रूप पर मरने वाला की आँखों पर चढ़ना अच्छा नहीं है। अपने पति के द्वारा हिरण्यगुप्त बनिये के पास रखे धन को लेने के लिए दासी को भेजने पर वह स्नान आकर एकान्त में उपकोशा से कहता है—“भजस्व मा ततो भर्तृस्थापित ते ददामि।” अर्थात् यदि तुम मेरी सेवा करो, तो मैं तुम्हारे पति का रखा हुआ धन तुम्हें दे दूंगा। पति के रखे हुए धन में किसी की पक्की माफ़ी न होने के कारण वह दुःख और क्रोध से अधीर हो गयी और बनिय को भी उसी रात्रि के चतुर्थ प्रहर में आने का निमन्त्रण दिया। इन परिस्थितियों का सामना करती हुई अपनी बुद्धि एवं चतुर्पाई तथा दासियों के सहयोग से तीनों राजकीय लोगों को सड़क में बद करके बनिये से अपने पति के रखे हुए धन को प्राप्ति कर, अपने सतीत्व की भी रक्षा करती है।² उपकोशा सदृश सतीत्व एवं पतिव्रता सादसी स्त्रियाँ बहुत कम संख्या में रही हैं—

“स्निग्धा, कुलीना महती गृहिणी तापहारिणी ।

तरुच्छायेव मार्गस्या पुण्यै कस्यापि जायते ॥ अर्थात् वृक्ष की छाया के समान स्नेहपूर्ण, कुलीन उदारहृदया, दुःखहारिणी और सन्मार्ग स्थित पत्नी किसी का ही बड़े पुण्यों से प्राप्त होनी है।³ सच्चरित्र स्त्रियाँ पति के दूसरी स्त्री पर आसक्त हो जाने पर या स्वर्ग चले जाने की स्थिति में मरने का निश्चय करके दैन्यरहित एवं स्पृहाहीन हो जाती है—“असह्य

1 क. म. म. 10837-41

2 व. 1428-84

3 व. 4328

हि पुरन्ध्रीणा प्रेम्णो गाढस्य खण्डनम् ।” अर्थात् सती स्त्रियों के लिए गहरे प्रेम का टूटना असह्य हो जाता है ।¹ पतिदेव से त्रिछुडी एक स्त्री अपने मामा के पाँव पकड़ कर कहती है—“अन मेरी आग के सिवा कोई दूसरी गति नहीं है ।”² सच्चरित्र पतिव्रता स्त्रियाँ लोक जीवन में ही रही हैं । राजा सामंत एवं पूँजीपति वर्ग की स्त्रियाँ प्रायः चरित्र भ्रष्टा ही होती हैं । अन्तपुर में सुरक्षित प्रधान रानी भी सच्चरित्रा न थी । ‘यदि कोई पतिव्रता स्त्री अपने हाथ से हाथी का स्पर्श करेगी तो वह उठ जाएगा ।’ यह आकाशवाणी सुनकर राजा के अन्तपुर की प्रधान रानी एवं अन्य सभी रानियों को बुलाय जाने एवं उनके हाथी को छूने पर जब हाथी न उठा तो यह निश्चय हो गया कि इनमें से कोई सच्चरित्रा एवं पतिव्रता नहीं हैं । इस प्रकार राजा की अम्मी हजार रानियाँ जन समाज में अन्यन्त लज्जित हुई । राजा के द्वारा नगर की सभी स्त्रियों को बुलाया गया और उनके छूने पर भी हाथी न उठा तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि उस नगर में कोई सदाचारिणी स्त्री नहीं थी । तदनन्तर ताम्रलिप्ति नगरी से आए हर्षगुप्त नामक वैश्य की शीलवती नाम की पत्नी ने कहा—“मैं इस हाथी को हाथ में छूती हूँ । यदि मैंने अपने पति के मिवाय दूमरे का मन से भी ध्यान न किया हो तो यह उठ जाए ।” और उसके छूते ही हाथी उठ खड़ा हुआ ।³ इस प्रकार लोक जीवन में जो सच्चरित्रा थी वे सशक्त रूप में पतिव्रत का पालन कर रही थी । उनके लिए पति ही सत्र कुछ था । वे पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष के विषय में मन में भी सोचना पाप अधर्म समझती थी । आश्चर्य की बात तो यह है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अन्तपुर की स्त्रियाँ सच्चरित्रा न रह पाती थी । इस घटना में लगता है कि पर पुरुषों में समग सामान्य सी बात थी परन्तु फिर भी लोक जीवन में स्त्रियाँ अपने चरित्र की रक्षा करती हुई पतिव्रता का सशक्त रूप से पालन कर रही थी । लोक जीवन में स्त्रियों के व्यभिचारी होने का मुख्य कारण उच्चवर्गीय स्त्रियों का व्यभिचारी होना था । उच्चवर्ग की स्त्रियों में व्यभिचार का होना एक स्वाभाविक घटना थी क्योंकि नित्य नव यावना से विवाह करने वाला राजा समस्त स्त्रियों की काम भुधा को तृप्त न कर पाता अतः वह चोरी छुपे ब्राह्म पुरुष के साथ भ्रमण करती थी । पर पुरुष में समग दासियाँ करवाती थी । दासी लाक नारी थी अतः अन्तपुर की घटनाएँ दासी के माध्यम में लोक जीवन में पहुँची । जिज्ञासावश लाक नारी भी इस ओर अप्रमत्त हुई धार धीरे समस्त जन जीवन पर इसका प्रभाव पड़ना चला गया ।

व्यभिचारिणी

दा या दा स अधिक् पुरुषा क साथ सम्यन्ध रखन वाली स्त्री व्यभिचारिणी कहलाती है । सम्भृत लोककथा साहित्य में ऐसी व्यभिचारिणी स्त्रियाँ का भरमार हैं जो विवाहिता होकर भी पर पुरुषों के समग हनु लालायित रहती हैं । पति के प्रवास में शन की स्थिति या एकान्त की स्थिति में वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र रहती है । स्वतन्त्र मन का नशा एकान्त पुरुष की मिलनता और पूर्ण स्वनव्रता नगरी में रानियाँ पकड़ती हैं वहाँ चरित्र रूपी

1 क म ग १/ १-१-४

2 आर्यभट्टपुराण आश्विन ३ म १५३ ब १५४ २४३

3 ब १ ११ ३

तृण की बात ही क्या ? और कामोत्तेजित नारी अच्छे-बुरे का भी विचार नहीं कर सकती है ।¹ यह लोक धारणा प्रचलित थी कि स्त्री और श्री कभी स्थिर नहीं रही है । वे सध्या के समान क्षणिक राग वाली होती हैं नदी के समान इनका हृदय कुटिल रहता है और नागिन की तरह ये अविश्वसनीय तथा बिजली की तरह चंचल होती हैं ।² लोक जीवन में स्त्रियों के शील खोने के अवसर सार्वजनिक एवं निजी उत्सव तथा विशिष्ट परिस्थितियाँ रही हैं । विवाहोत्सव, देवयात्रा, राजगृह, मकट, दूसरे के घर और विवाद में नारी अपना शील खोने का अवसर प्राप्त करती है, और भ्रष्ट हो जाती है । कहा गया है कि घर, वन, देव दर्शन अथवा देवयात्रा, हवन काल, तीर्थ, जलाशय, विवाह आदि उत्सव तथा मालिन के घर में स्त्री नित्य शील खोती है । यात्रा के सिलसिले में, स्त्रियों के समूह में, एकान्त में, भीड़ भाड़ में, नगर में, ग्राम में, द्वार पर सदा खड़ी रहने वाली स्वच्छन्द नारी उक्त इतने स्थलों पर अपना शील भग करती है । इनके अतिरिक्त खलिहान खेत में, परदेश में रहने पर, मार्ग में, घर में, चौराह पर, नगर में राजा के प्रवेश के अवसर पर अथवा राजा के नगर से निकलने पर जो कौतुक देखना पसन्द करती हैं एवं पड़ोस के शून्य घर में, रजकी-सूचिकी के शून्य घर में, दिन रात में सध्या में, मेघाच्छन्न आकाश के होने पर, राजा के चतुष्पथ पर, पति के शोकग्रस्त अथवा व्यसन अथात् रोगादिग्रस्त होने पर स्वच्छन्द स्त्री अपना शील खा देती है ।³ एक स्त्री के सौ पुरुषों के समागम करने का उल्लेख हुआ है । अतः स्वतंत्र स्त्री के शील की रक्षा नहीं हो सकती है । ऐसी स्त्रियाँ को बार बार धिक्कार है ।⁴ ऐसी स्त्रियों के अभिलषित पुरुष पर ही बलात्कार का आरोप लगा देती हैं ।⁵ निम्नता की ओर जाने वाली ऐसी चंचल स्त्रियाँ केशा भी कुत्सित कर्म करने से नहीं डरती हैं, वे दूर से ही मनोरम प्रतीत होती हैं । ऐसी गड्ढे में गिरने वाली नदियों के सदृश स्त्रियों की रक्षा करना संभव नहीं है । वह तो अवसर तलाशती है । तहखाने में रखी हुई स्त्री एक कोड़ी के साथ रमण से भी नहीं चूकती है ।⁶

लोक जीवन में स्त्रियों के प्रति अविश्वास बढ़ गया था । अविश्वासी पति पत्नी को कभी भी अकेली नहीं छोड़ता, फिर भी अवसर पाते ही पर पुरुष से ससर्ग कर लेती या उसके साथ भाग जाती ।⁷ स्त्रियों में व्यभिचार के बढ़ने का एक कारण यह भी रहा

1 स्त्रीत्व क्षीयत्वमेकान् पुंसो लाभाऽनियन्त्रणा ।

यत्र पञ्चाग्नयस्तत्र वार्ता शीलवृणस्य वा ॥ 87

न चैव क्षमते नारी विचार मारमोहिता ।

यदिय चक्रमे राज्ञी तपत्राम्य विपदमृत ॥ 88

—क म सा 72 87-88

2 अनुभूत त्वया दुःख मयैव स्वाकृते मृतम् ।

न च त्रिय स्त्रियश्चेह कदाचित्कस्यचित्स्थित ॥ 142

सध्यादभरणरागिण्यो नदावकुटिलशया ।

भुजगीवर्दीवशास्या विचुद्व्यपला स्त्रिय ॥ 143

—वही 73 142 143

3 शुक एकपटितमीक्या श्लो 269 300

4 क म सा 108 157 157

5 वही 107 33 34

6 वही 108 133 151

7 वही 105 142 147

कि उन्हें सदैव अविश्वाम की दृष्टि से देखा जाता रहा एवं बधन में रखा जाता रहा। मनुष्य की यह सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है कि जहाँ अविश्वाम एवं बधन हो, वहाँ अविश्वाम के कारण के प्रति जिज्ञासावश वह उस ओर प्रवृत्त होता है एवं बधन में मुक्ति चाहता है। स्त्रियों की यही स्थिति रही है। स्त्रियों के हृदय को “अविश्वासास्पदम्” अविश्वास की खान कहा गया है।¹ अतः स्त्रियाँ पति के प्रवास में होने पर समुपस्थित व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित कर उस अविश्वास एवं बधन के रहस्य को जानना चाहती थी। लोक निन्दा में बचने के लिए अपने जार को स्त्री-वेष में बुलाती थी।² कुहन नामक राजपूत अपनी शोभिका एवं तेजिका नाम पत्नियों के चरित्र की रक्षा के लिए गाँव से बाहर नदी तट पर घर बनाकर द्वार पर बैठा रहता है। परन्तु उसकी दोनों स्त्रियाँ पर-पुरुषों में आसक्न एवं रत लोलुप थी। नाखून काटने के लिए आये नापित को सुवर्ण कङ्कण देकर गुप्त रूप से पर पुरुष से सङ्गति कराने के लिए कहती हैं। कामकला में निपुण वह नापित भी अपने मित्र की स्त्री वेश कराके उनके पति से ‘यह मेरी प्रिया है, मैं दूसरे गाँव जाना चाहता हूँ, आपके घर के अतिरिक्त अन्य जगह इसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके घर अच्छा नियंत्रण रहता है।’ कहकर वही रख देता है। स्त्रीरूप में नापित का मित्र दिन में उनका उपभाग करता था।³ ऐसी स्त्रियों के चित्त की गति नहीं जानी जा सकती थी। ऐसी स्त्रियाँ व्यभिचार भी करती हैं और लोगों की नजरों में पतिव्रता भी बने रहना चाहती हैं। पति की मृत्यु पर उसके साथ सती भी हो जाती हैं। बलवर्मा नामक वैश्य की पत्नी चन्द्रश्री ने ऐसा ही किया।⁴ सरल हृदय वाले लोग ऐसी दुष्ट स्त्रियों के द्वारा खेल खेल में ही ठगे जाते हैं। अस्थिमूर्छ की व्यभिचारिणी स्त्री उसके विदेश चले जाने पर उसके घर पर ही अपने जार के साथ रमण करती है।⁵ विवाहिता स्त्री पति प्रवास या एकान्त की स्थिति में पर पुरुष का मसग तो करती ही थी परन्तु गृह में पति के उपस्थित रहते हुए भी विभिन्न उद्देश्य बनाकर अपने प्रिय जार के ससग हेतु चली जाती थी।⁶ पति की ज्ञान होने की स्थिति में भी ऐसे उद्देश्य बनाती या नाटक करती जिससे उस विपत्ति में भी बच निकलती⁷ और पति उसके द्वारा किये गये झूठ नाटक को सत्य मानकर उसे अपनी हितैषी एवं प्राण प्रिया मान लेता तथा प्रत्यक्ष घटना को भूल जाता।⁸ यदि ऐसी विपत्ति में फँस जाती जहाँ पति में बच पाना कठिन हो जाता तो वह अपने पति पर ही झूठा आरोप लगा देती। कथासरित्सागर की एक कथा में वसुदत्ता झूठ मूठ ही नींद का उद्देश्य बनाकर पड़ी रहती हैं और घर वाला के छा पीकर सा जाने एवं पति का भी नींद आ जाने पर प्रेमी के बताए हुए स्थान को चली जाती है। वहाँ ज्यों ही मरे हुए प्रेमी के

1 क म सा 10.9.129-130

2 वही 10.8.114-125

3 शुक्र निरुक्तिप्रकाशिका पृ 252-255

4 क म सा 10.2.57-66

5 वही 10.9.173-203

6 वही 15.5.113-130

7 शुक्र वचनदर्शक पृ 50-51 अनामकवचनप्रकाशिका पृ 270-271

8 वही अनामकवचन पृ 101-102 अनामकवचन पृ 71 72 अनामकवचन पृ 74-75 अनामकवचन पृ 150

शरीर का आलिङ्गन कर चुम्बन करती है त्यों ही प्रेमी के शव में प्रविष्ट वेताल दाँतों से उसकी नाक काट लेता है। घर लौटकर सोये हुए पति वाली कोठरी में प्रवेश कर चिल्लाती है—“अरे पति के रूप में इस दुष्ट शत्रु से मेरी रक्षा करो, जिसने भुङ्ग निरपराधी की नाक काट ली।¹ विवाहिता स्त्री अपने प्रेमी के कहने पर बाधक पति की स्वयं ही हत्या कर देती या प्रेमी जार द्वारा करवा देती।² ऐसी व्यभिचारिणी स्त्रियाँ सब-कुछ गुप्त रूप से करती-कराती और यदि लोगों को पता चल जाता तो पति के साथ सती होने को उद्यत हो जाती।³

इस प्रकार ऐसी स्त्रियाँ लोक-जीवन में लोगों में पतिव्रता भी बना रहना चाहती और प्रेमी जार के साथ ससर्ग करते रहना चाहती थी। प्रिय जार का उपभोग करने जाने को उद्यत स्त्री अपनी सखी से अपने ही घर में आग लगाने को कहती ताकि सारे लोग घर की आग बुझाने में व्यस्त हो जाएँ और वह अपने प्रिय के सग निर्बाध ससर्ग कर सके।⁴ व्यभिचारिणी दुष्ट स्त्रियाँ अपने घर तक को फूँक देती हैं, फिर भी वे पत्नी, सच्चरित्रा बनी रहना चाहती हैं। बहाने बनाने में चतुर स्त्रियाँ अपने अपने पुरुषों को ठग लेती हैं।⁵ यह लोक-जीवन में ही कहा जाता रहा होगा—

पुमासभाकुल क्रूरा पतित दुर्दशावटे।

जीवन्तमेव कुष्णाति काकीव कुकुटम्बिनी।” अर्थात् सच है क्रूर और कुलट स्त्रियाँ दुर्दशाग्रस्त एव व्याकुल पतियों को जाते ही जीते कौवियाँ के ममाने नोच खाती हैं।⁶ इसीलिए स्त्रियों का हृदय भयानक, घने अधेर से भरा अंधे कुँ के समान अगाध और गिरते क लिए बड़ा गहरा होता है। “एव स्त्रियो भवन्तीह निसर्गविषया शठा” अर्थात् इस मसार में स्त्रियाँ दुष्टा और स्वभाव से विषम होती हैं।⁷ एक ऐसी गुरुमाता का उल्लेख हुआ है जो एकान्त में सुन्दरक नामक शिष्य से अनुचित प्रस्ताव रखती है और उसके मना कर देने पर वह गुरुमाता सुन्दरक पर बलात्कार का आरोप लगाती है।⁸

स्त्रिया की वाचाल प्रवृत्ति सदैव रही है। उनकी वाणी में सयम नहीं हाता है। वे किसी भी गुप्त बात को पचाने में असमर्थ होती हैं।⁹ इसीलिए तो आज भी लोक जीवन में यह मान्यता है कि किसी बात को हवा देनी हो तो वह बात किसी स्त्री को बताकर उससे यह कह दो कि “यह किसी को कहना मत।” वस बात सर्वत्र फैल जायेगी। अपमानित स्त्री तो सर्पिणी सदृश होती है अर्थात् अपकार किये बिना नहीं रह सकती।¹⁰

1 क स. सं. 12 10 1 95

2 बहा 10 1 68 78 6 8 182 187 सि. द्र. पृ 134 135

3 सि. द्र. पृ 134 135

4 शुक अष्टमांक्या पृ 59-60

5 “इत्यमन्यैकस्वनाचतुरा कुस्त्रिय शठा।” क स. सं. 10 10 52

6 बग 4 7 27, “स्त्रीषि को न खण्डित।” शुक त्रयाविंशतिपाक्या पृ 127 128

7 क स. सं. 12 10 72 88

8 बग 3 6 120 123

9 बहा 1 1 52 53

10 कस्य रज्ज्वाभ्युक्षा गाल्फनन्तर्विषदु सग। तिष्ठदनपकृत्य स्वा भुजगाव विकारिता ॥

लोक जीवन में कुछ ऐसे स्वाभिमानी लोग भी थे जो पर पुरुष के गृह में गृही स्त्री का लोक निन्दा के भय से त्याग भी कर देते थे।¹ इसीलिए लोक जीवन में यह मान्यता प्रचलित थी कि पत्नी का सगे सम्बन्धियों के घर अधिक दिनों तक रहना दुभाग्य का कारण होता है।² जहाँ उसके स्वच्छन्द होने से चरित्र भ्रष्टा की अधिक सभावना रहती है। अर्थ लोलुप व्यक्ति अपनी स्त्री को देह व्यापार के लिए प्रेरित करते थे। अर्थलोभी अपनी पत्नी से कहता है—“प्रिय । यदि एक रात में पाँच हजार वस्त्र और पाँच सौ चीनी घोड़े मिलते हैं तो क्या दोष है ? तू उसके पास जा और सबेरे जल्दी ही आ जाना।”³ इसमें अतिरिक्त स्वयं स्त्रियाँ भी धन एवं आभूषण के बदले देह व्यापार करती थी।⁴ स्त्रियों का अपहरण भी होता था।⁵ लोक में परिव्राजिका के रूप में कुट्टनियाँ स्त्रियों की दलाली करती थी।⁶ स्त्रियाँ मद्यपान करती थी। उन्हें तत्र मत्र की जानकारी थी। एक स्त्री के प्रेमी द्वारा पीटे पाने पर, उस समय तो वह सहन कर लेती है परन्तु काम ब्रीडा के सहाने उसके गले में धागा बाँधकर उसे बकरा बनाकर एक व्यापारी को इच्छित मूल्य लेकर बेच देती है।⁷

कन्या

लोक जीवन में कन्या का पराये घर की धरोहर माना जाता रहा है। जानैव हि परस्यार्थे कन्यका नाम रक्ष्यते। अर्थात् कन्या उत्पन्न होते ही दूमरे के लिए पालित पापिन एवं रक्षित की जाती है।⁸ कन्या दान श्रेष्ठ दान माना गया है। कन्या तो पुत्र से भी उत्तम होती है जो इहलोक आर परलोक में भी कल्याण देने वाली होती है।⁹ कन्यादान के दिना पुरुष की पाप शान्ति नहीं मानो जाती है।¹⁰ कन्या के विवाह को लेकर माता पिता अत्यधिक चिन्तित रहते क्योंकि कन्या उनकी जीवन भर की कमाई होती है।¹¹ कन्या के लिए पिता ही मकल सिद्धि का देवता माना गया है।¹² बाल्यावस्था के अनन्तर पति के दिना पिता के गृह में रहने वाली कन्या पर गुणों से ईर्ष्या करने वाले मिथ्या कलक लगाने जिससे

- 1 क स मा 9। 67 70
- 2 ब क श्लो 20 210 215
- 3 क स मा 79 85-86
- 4 शुक् पञ्चविंशतमोऽध्यायः पृ 156 158
चतुस्त्रिंशतमोऽध्यायः पृ 154 155
- 5 क स मा 12 265
- 6 श्लो 25 122 166
- 7 वही 3 149 154
- 8 ब क श्लो 12 11 17 क स मा 5। 3।
- 9 —। पुंस्त्वैष्योऽप्युतमा कन्या शिवाश्चेह परा च ॥
एत यच्च भुजानान्कुत्त पुत्रायश्च तत् ॥ ५० ॥
- 10 कन्यादानार्थं पुंस्त्वैष्योऽप्युतमा कन्या शिवाश्चेह परा च ॥
न च बन्धुप्राप्तौ कन्या धनस्यैव परा ॥
- 11 वही 5। 6।
- 12 वही 17.3 20

—क स मा 1 24” ५)

—वही 5। 39

वह लोक जीवन में निन्दा एवं चर्चा का विषय बन जाती है।¹ पिता अपनी कन्या का विवाह वर में उचित गुणों को देखकर नजदीक के देश में ही करना चाहता था।²

कन्या जन्म दुःख का विषय मात्र इस कारण था कि उसका जीवन मास, नन्द आर विधवापन से दूषित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह अकेली कष्टों को सहती है। स्पष्ट है विधवा विवाह का प्रचलन लोक जीवन में नहीं था।³ विवाह में पहले ही वर लिए गये पुरुष के अतिरिक्त कन्या के लिए और सभी पर पुरुष एवं दूसरों के लिए वह कन्या परस्त्री के समान होती थी।⁴ स्वयं कन्या भी जिसको पति मान लेनी आर यदि पिता अन्य वर के साथ उसका विवाह करना चाहता तो युक्ति से उस कन्या को अभिलषित वर द्वारा हरण कर लिया जाता था।⁵ परन्तु लोक-जीवन में पुत्र का न होना अत्यधिक कष्टकारक था। मारी मतानों के लड़कियाँ होने की स्थिति में भी व्यक्ति पुत्र ही प्राप्त करना चाहता था। एक स्त्री का पति मात्र इसी कारण से उसे भारता पीटता है। वह स्त्री पीटने का कारण बताती हुई कहती है—“मेरी मारी मताने लड़कियाँ हैं, पुत्र न होने के कारण मेरी दुर्दशा हो रही है।”⁶ कन्या गुणा में श्रेष्ठ सुन्दर एवं अभिलषित पति को पाने के लिए शिव गौरी की पूजा करती थी।⁷

दासी

संस्कृत लोककथा साहित्य में मेवावृत्ति में सलग्न दासियों अपनी जीविका के लिए धन अर्जित करने वाली वेश्याओं, वाराडगनाओं (कुट्टनी के अधीन) गणिकाओं, देवदामियों का ऐसा वर्ग था जिन्हें समाज में निम्न एवं हेय माना जाता था। जो स्वयं के लिए नहीं, बल्कि स्वामी के लिए जीती थीं। उनके जीवन पर स्वामी का अधिकार था, उनकी इच्छा का कोई महत्व नहीं था। दामियाँ मदैव स्वामी की सेवा में तत्पर रहती थीं। विभिन्न कार्य करने में उस दासी धात्री परिचायिका दूत, प्रेम्णा, अनुचरी, चेटी आदि नामों से अभिहित किया जाता था।⁸ अन्नपुर में सभी रात्रियों राजकुमारियों के अलग से दामियाँ नियुक्त होती थीं। इच्छित गुण काया के सम्पादन में दासियाँ ही उनकी अतरंग सखी एवं दूती होती थीं।⁹

1 जीवन कन्यकापार्श्वश्चर पुत्रि न युज्यते ।

पिथ्या वर्णनि दास हि दुःखना गुणमन्मथ ॥

—क स. मा. 5।204

2 वृ क म 22।71।72 क स. मा. 25।69।70

3 कन्या नाम मरुतु ख धिगता महतामपि ।

—क स. मा. 71।125।63।92

4 वरात्पूर्ववृताच्चान्ये कन्यायाः परपुरुषाः ।

परदारश्च सा तेषा तत्कथ माह एव च ॥

—वही 9।6.275

5 वही 18।4.255।26

6 मि. द्वा. पृ. 20।21

7 क स. मा. 11।165-166।126-133

8 वृ क श्ला. 2।19।20।17.26।31 क स. मा. 72.3।5।72.70।22.13।140

9 पुनस्तदम्बकोटीरश्च दश दामीशतत्रयम् ।

म्बनकृत ददौ सोऽम्बिकृती कर्पूरको नृप ॥ क स. मा. 79.2।16

वेश्या एव देव-दासी

तत्कालीन ममग्र वेश्याआ का लोक नारी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। वेश्यालय को जाना पुरा नहीं था। वेश्याआ को समान में प्रतिष्ठा थी।¹ रातों रातों ब्राह्मण एवं ऐश्वर्य सम्पन्न लोग वेश्यालय जाया करने थे। वेश्यावृत्ति में मलग्न स्त्रियाँ प्रायः सुसम्पन्न थीं।² परन्तु वेश्यालयों में अवश्य ही कुछ ऐसी नारियाँ भी रही होंगी जो अपनी मामाजिक आर्थिक या अन्य किसी परिस्थितिबश वेश्यावृत्ति के लिए विवश हुई होंगी या वेश्याओं के दलालों के माध्यम से वहाँ पहुँचा दी गयी होंगी। वेश्याओं के दलाल का उल्लेख हुआ है।³ “क प्राज्ञा वाञ्छति महे वेश्यामु मित्रतामु च।” वेश्या में स्नेह वाला में तेल की भाँति असंभव होता है।⁴ वेश्या प्रेम से दूर रहता है। “नटीव कृत्रिम प्रेम गणिकार्याय दशयते” मुनिशिक्षता वेश्या धन के लिए नटी के समान कृत्रिम प्रेम प्रदर्शित करती और आसक्त व्यक्ति के धन को दूह लेने के बाद उसका त्याग कर देती है।⁵ कभी कभी वेश्या भी किसी में सच्चा प्रेम कर बैठती थी।⁶ वेश्यावृत्ति का दृष्टि में नहीं देखा जाता था। वेश्या की भाँति गणिम भी वचक प्रवृत्ति की रही है। य नृत्य गीत आदि के द्वारा मनोविनोदपूर्ण परिचर्या करनेवाली होती थी।

इनके अतिरिक्त स्त्रियाँ का एक वर्ग मंदिरों में सम्मिलित रहा है। जिस देवदामा कहा जाता रहा है। “संभवत आरम्भ में वे सामान्य नागरिकों की कन्याएँ होती थी जिन्हें शैशवकाल में ही देवता को भेंट के रूप में वे द आते थे। नगर के मंदिरों में मुन्दर देवदासियाँ रहती थी। दुर्भिक्ष आदि के समय माता पिता अपनी कन्याओं को अपना उदर पूर्ति के लिए बेच देते थे तथा उनको मंदिर के पुरोहित ब्रह्म कर लिया करते थे। कभी कभी धार्मिक वृत्ति के माता पिता अन्यविश्वास में पड़कर स्वयं भगवान की शरण में अपनी कन्याओं को समर्पित कर अपने को महान् धार्मिक मानने थे। बुरे नश्वर के योग में जन्म अथवा अशुभ विवाह विद्वान् और लक्षणयुक्त कन्या का परिवार में अमांगलिक समझा जाता था। माता पिता परिवार की अमंगल में बचाने हेतु देव मंदिरों में जाकर उन्हें देवताओं की सेवा में समर्पित कर देते थे।”⁷

नारी शिक्षा

संस्कृत लोककथा साहित्य के लोक जीवन में नारी की शिक्षा के विषय में जानकारी समुपलब्ध नहीं होती है। रानियों राजकुमारियों एवं श्रेष्ठवर्ग की नारी के संगीत नृत्य

1 क. म. म. 10.1.66-70

2 वही 7.4.19.27

3 वही 1.6.52

4 वही 10.1.128

5 भवेन दृश्यते पुत्रि सत्रो वेश्या विज्ञातः नलः सम्यगुपनिषदा राग वेश्या लज्जेन् ॥ 61

दोषाद्गता एवो हि वेश्याः श्वसनमथयन् निष्प्रेतः त्रिपेदेन त नटीव मुनिशिक्षा ॥ 62

—वही 10.1.61.42 2.4.94

6 वही 2.4.94.46

7 क. म. म. देवा ध. म. पृ 147 158

वाद्य एवं चित्रकला में शिक्षित होने के प्रचुर उल्लेख हुए हैं।¹ सर्वप्रथम तो स्त्री इतनी स्वतंत्र न थी कि वह पुरुष की भाँति गुरु के पास विद्या अध्ययनार्थ जा सके। कथासाहित्य में विभिन्न गुरु कुलों में स्त्री के शिक्षा ग्रहण करने का कहीं उल्लेख नहीं है। राजा सामंत एवं धनी वर्ग की स्त्री के नियमित शिक्षा प्राप्त करने का भी कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। परन्तु उसके शिक्षित होने के उल्लेख हैं। इससे स्पष्ट है कि उच्च वर्ग अपने प्रासाद अट्टालिकाओं में ही कन्या की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करता था। संभव है कि गुरु राज प्रासाद में आकर कन्याओं को शिक्षा प्रदान करते रहे होंगे। ऐसी स्थिति में लोक-जीवन में स्त्री की शिक्षा के विषय में क्या कहा जाए। न तो उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के साधन थे न ही लोग आर्थिक दृष्टि में इतने सम्पन्न थे कि उसके लिए अलग से शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर सकते। ऐसी स्थिति में लोक-जीवन में नारी की शिक्षा तो यही थी कि वह गृहकार्य में दाक्षिण्य प्राप्त कर लें। उसके लिए तो माता-पिता एवं बड़े बूढ़े ही गुरु थे। कन्या अपनी माता से काढ़ना बुनना, कातना, चित्रकारी करना आदि कार्य सीखती थी। हमारे अतिरिक्त कन्या गृह कार्य में हाथ पँटाती रही होगी। एक कन्या के खेत की रखवाली करने का उल्लेख है।²

सती-प्रथा एवं वैधव्य

संस्कृत लोककथा में समाज के प्रत्येक वर्ग में सती प्रथा का प्रचलन था। "सती" से तात्पर्य है—मृत पति के शव के साथ स्त्री का चिता में प्रवेश करना।³ कथासाहित्य में सती प्रथा की न तो प्रशंसा ही की गई है और न निन्दा ही। किसी स्त्री या न तो सती होने के लिए बाध्य करने का एवं न ही सती होने से रोक्ने का उल्लेख है। परन्तु गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है।⁴ सती प्रथा के पीछे अवश्य की कोई कारण रहा है। क्योंकि व्यभिचारिणी स्त्रियों के भी सती होने का उल्लेख है।⁵ सती होने का कारण पति पत्नी प्रेम रहा हो। लोक-जीवन में मान्यता प्रचलित रही हो कि प्रेम में पति का विरह अमर्य हाने में स्त्री पति के साथ चिता में जल जाती है। और ऐसी मान्यता के पीछे कोई घटना विशेष हो रही होगी। यह भी कारण रहा हो कि समाज में विधवा को हेय एवं निम्न समझा जाना रहा हो। विधवा जीवन की दयनीय स्थिति के कारण वह पहले ही वैधव्य से मुक्ति पा लेना चाहती हो। या ऐसी रूढ़ि बन गई थी। एक बाला एवं वृद्धा

1 क. म. म. 174.24 24.27 17.116 118 9.16 9.5.92 9.2.266 8.2.234 9.5.68 174.26 14.2.111 21.40 6.8.170

The maidens and ladies however in the Kathasaritsagar are more remarkable for their proficiency in dance and music and some of them were painters too. The arts of composing poetry and letter writing, included in the group of Sixty-four Kalas which cultured girls were expected to master according to Vatsyayana were not neglected by them. Cultural life of India as known from Somadeva p.95

2 शुक्र अनुश्रितमाकष, पृ. 154-155

3 क. म. म. 12.1.33 39 6.8.89

4 धरा 4.1.112 113

5 सि. द्य. पृ. 134-135 क. म. म. 10.2.57-66

के सनी होन की गटना क आधार पर ता यही कहा जा सकता है कि सनी होना समान म एक रुढ़ि बन गई था। बाला वैधव्य म दुपित लम्बा जिनगी एउ वृद्धा स्त्री वृद्धावस्था क कष्ट म घसरकर ही अग्नि म प्रवेश कर गई हा।¹ सनी होन का एक ऐसा अर्थगत भा है जिसम तीथाटन करत हुए पयाग म दव दर्शन क दशवसान का मृचना पाकर उमरी पत्नी भी अग्नि म प्ररण कर जाती है। दव दर्शन की पत्नी पति की चिन्ता म प्रविष्ट नहा हुई बाल्कि उमर दहानमान की मृचना पाकर अग्नि म बृद्ध गई।² मिद है कि वैधव्य अत्यन्त दयनीय एव कटकापूर्ण था।

विधवा मे तात्पर्य ऐसी स्त्री म है जा न तो पुनर्विवाह करती है और न हा सनी होगी है। लोक जीवन म विधवा की स्थिति अत्यन्त दयनीय रहा है। इसा कारण अधिकतर स्त्रियाँ पति के साथ सती हो जाती थी। गभवती स्त्री का सनी होन का अधिकार न था अत उस वैधव्य कष्ट सहने पड़ते थे। एक छोट में पुत्र वाली विधवा युवती यावन गुणा की शांति एव आत्म सतोष के निमित्त प्रत्येक रात को जहाँ तहाँ पर पुरषा क साथ मगम हेतु जाती थी।³ लोक जीवन में यद्यपि पर्दा प्रथा का प्रचलन था परन्तु घुमट प्रथा विवाहित स्त्रिया म प्रचलित थी।⁴

इम प्रकार लाक जीवन म नारी क विभिन्न चरित्र रूप मिलत हैं। वस्तुतः स्त्रिया भी समाज की नारी का एक रूप कदापि नही हो सकता है। लाक जीवन म यद्यपि कन्या का जन्म कष्टकारक था परन्तु पापा की शांति एव इलाक परलाक क मुख का कारण कन्या मानी गई है। कन्या दान को भूषण माना गया। विवाह याग्य कन्या का घर म रहना दुभाग्य एउ लाक निन्दा का कारण समझा जाता था। अतुमता कन्या का घर में रहना स्त्रिया के लिए अशुभ एव अकल्याणकारी था। पम का मत्व मरल एव पुनीत रूप लाक जीवन में हो था। उच्च वर्ग में तो प्रेम का नाटक भाव था। उच्चवर्ग क लिए नारा पिलायिता को एक वस्तु मात्र थी। लाक जावन म पतिव्रता एव व्याभचारिणी दोनों तरह की स्त्रियाँ थी। पतिव्रता क लिए पति ही सब कुछ था। पति ही उनकी गति थी। पतिव्रता स्त्रियाँ मन में पर पुरुष का ध्यान तक नही करता था।

“शुक्रमज्जति” को व्याभचारिणी स्त्रिया की खान है। परन्तु इस आधार पर तत्कालीन समय नारिया को व्याभचारिणी नही कहा जा सकता है। “शुक्रमज्जति” एक प्रसंग विराज में लिखा गया कथा प्रथ है जिसका उद्देश्य एक स्त्री क चरित्र को ऐसा बनाने का साथ हा व्याभचारिणी स्त्रिया की जीवन छवि प्रस्तुत करना है। लाक जावन म ऐसा विवाहिता व्याभचारिणी स्त्रियाँ अग्रश्य राँ जा विभिन्न बहानों म पति का मूर्छ बनाकर पर पुरुष क मग रमण करता था। परन्तु इस व्याभचार के लिए पुरुष भी उत्तरा हा निम्मेदार है जितनी स्त्रिया। पुरुष भी व्याभचारी था। अत मात्र स्त्रिया का हा दोषा ठगया जाना न्यायार्थित नही होगा। दामियाँ ब्यामिनी का विनायिता के माधन उपलब्ध करान में एउ

1 क स सा १६१ (६) ३१११०

2 बग १२६ (६) ७१

3 बरी १४२ (५) ४६

4 शुक्र विप्रश्नवीडवा पृ २५२-२५५ क स सा १२४११०

प्रतिपल उसकी सेवा-सुश्रूषा में लगी रहती थी। वेश्याओं में भी कुछ ठेठ लोक-नारी रही जो परिस्थिति के बश होकर देह-व्यापार से जीविका कमा रही थी। देवदासियों की भी यही स्थिति थी। इन सबके अतिरिक्त लोक-जीवन में ऐसी नारी भी थी जो अपनी जीविका कमाने के लिए कमरत रहती थी, अपने पति के कार्य में हाथ बँटाती थी। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि लोक-नारी की स्थिति न तो बहुत अच्छी और न ही बुरी थी। परन्तु लोक-नारी का अधिकतम प्रतिशत परिस्थितियों का शिकार था। उन्हें स्वतंत्रता न थी, उन्हें अविश्वास की खान कहा जाता था और तो और उच्चवर्ग के लिए तो यह विलासिता या उपभोग की वस्तु थी।

6 दास-दासी

दास दासी लोक का एक ऐसा वर्ग रहा है जो स्वयं के लिए नहीं, अपितु उच्चवर्गीय राजा, मामत, पूँजीपति एवं जमींदार के लिए जीता रहा है। उनकी सेवा में तत्पर रहना ही उसकी दिनचर्या है। समाज व्यवस्था में वह स्वयं भी इस कर्म में लीन रहकर सतुष्ट रहा है। संभवतः इसका मूल कारण यह रहा हो कि पूर्वजन्म के कर्मों का फल, भाग्य, ईश्वर की देन आदि धार्मिक पहलुओं ने समाज में स्थापित सड़ी-गली व्यवस्था के सत्य को समझने पहचानने के लिए आवरण को उद्घाटित न करने दिया। और वह इस कर्म को कर्तव्य समझकर करता रहा। सेवक के धर्म के विषय में कथा साहित्य में कहा गया है कि "वह स्वामी के हित को बिना अधिकार के भी करे।¹ और कहना न मानने वाले स्वामी का भी सेवकों को विवश होकर अनुगमन करना चाहिए।² दास को स्वामी की आज्ञा का हर हालत में पालन करना चाहिए। इस विषय में "बृहत्कथाश्लोकसंग्रह" में कहा गया है कि "केवल आज्ञा रूपी सम्पत्ति से ही भृत्य और भर्ता में भेद होता है।"³ अर्थात् स्वामी एवं दाम में भेद का आधार मात्र आज्ञा ही था। परन्तु हम देखते हैं कि दास तो मात्र स्वामी के उपभोग की एक वस्तु मात्र बनकर रह गया था। यहाँ तक कि भृत्य द्वारा स्वामी का आलिङ्गन भी बहुत बड़ा अपमान माना जाता था।⁴ स्वामी की आज्ञा को व्यर्थ बना देने वाले सेवक के विषय में कहा गया है कि वह निर्मल सद्गुण होकर भी चद्रमा के कलक के समान है।⁵ दास (सेवक) स्वयं भी अपने जीवन की सार्थकता स्वामी के हित में समझता था। कथासरित्सागर में एक कथा है जिसमें स्त्री के रूप में पृथ्वी के "आज के तीसरे दिन राजा की मृत्यु" करने पर वीरवार के राजा के जीवित रहने का उपाय पूछने पर पृथ्वी बताती है—"इसका एक ही उपाय है और वह तुम्हारे

1 क. स. स. 104 111

2 "अकुर्वन्वचन भृत्यैस्तु गम्यः परं प्रभु ।" ब्रह्म 78 28

3 "आज्ञा तु प्रथमं दत्ता कर्तव्यैकानुजाविना ।

आज्ञासंपत्तिमात्रेण भृत्याद्भर्ता हि धियते ॥" बृ. क. श्लो. 15 157

4 बरी, 20 143-146

5 शुक्र एकोनपञ्चाशत्तमीकथा, पृ. 203

अधीन है।" यह सुनकर प्रसन्न हुआ वीरवर अपने स्वामी के जीवन के लिए कहता है "यदि ऐसा है तो उसे शीघ्र बताओ, जिममे मेरा प्रभु के प्राणों का कल्याण हो। मेरा और मेरी स्त्री तथा पुत्र के प्राणों से भी यदि कोई उपाय हो तो मेरा जन्म सफल हो। तदनन्तर पृथ्वी के वह अनुसार राजभवन के पास ही चण्डिका देवी के मंदिर में उसके पुत्र सत्वरा की बलि चढ़ाने पर उसकी बहिन भाई के शोक में प्राण त्याग देती है और वीरवर की पत्नी पुत्र पुत्री की चिन्ता के साथ जल जाती है। अन्तर्लोगत्वा वीरवर स्वयं मरने को उद्यत होता है। इसी समय आकाशवाणी होती है जिसमें वीरवर पहले राजा की सौ वर्ष आयु मागता है, फिर पत्नी एवं बच्चों का पुनर्जीवन मागता है एवं वह कहता है—"अन्न खाया, उपकार करना चाहिए स्वामिभक्त पुत्र या अपने प्राणों की चिन्ता नहीं करते।"¹ इस प्रकार उच्चवर्ग अपने जीवन की रक्षा दास वर्ग के प्राणों से करता था। अपशकुन होने पर गुणशर्मा उसके अशुभ फल को स्वयं के लिए मागता है और स्वामी का भला चाहता है।² गुणशर्मा स्वयं कहता है कि सेवक और स्वामी में समान व्यवहार नहीं हो सकता है।³ इस प्रकार चाहे दास हो या दासी उसका जीवन, उसकी दिनचर्या स्वामी के लिए थी। कथासाहित्य में हम पाते हैं कि यह वर्ग हर क्षण दिन हो या रात, स्वामी की सेवा में लगा हुआ है। उसको नींद नहीं आ रही है तो कोई कहानी सुना रहा है कोई हाथ पांव दबा रहा है।⁴ कोई शयन व्यवस्था कर रहा है,⁵ कोई सुरा सुन्दरी आदि विलासिता के साधन उपलब्ध करा रहा है⁶, मृगयाव्यसन में पीछे पीछे भाग रहा है।

अन्तपुर की समस्त व्यवस्था का दायित्व दासियों पर था। रानियों एवं राजकुमारियों के लिए अलग अलग दासियाँ नियुक्त थीं। दासियों का जीवन तो और भी बदतर था। वे तो दहेज में दी जाने वाली एक वस्तु मात्र थीं। राजा सामंतों के यहाँ विवाह में दासियाँ भी हाथी घोड़े उष्ट के साथ दहेज रूप में दी जाती थीं।⁷ अन्तपुर में भोजन की व्यवस्था से लेकर रानियों के स्नान, उबटन विलेपन, नवीन वस्त्र आदि का दायित्व दासियों पर ही था।⁸ राजकुमारियों एवं रानियों के प्रेमियों से समागम की समुचित व्यवस्था भी विश्वस्त दासियाँ करती थीं।⁹ उस समय वह दासी सखीवत होती थी परन्तु प्रेम प्रसंगों में दासियों द्वारा तनिक भी बाधा पहुँचाने या गलती हो जाने पर क्रोधवश उन्हें देश निकाला तक

1 शुक्ल मया तदनन्तं यच्चोद्धनीयं यथापि तत्।

तन्नीत्या तत्कृते देव्या उपहारैरुत्तुष्टं माम् ॥ 41

—क. म. सं. 96 112 180

2 बरी 86 130-133

3 "पुत्र्याऽहं त्वं प्रभुस्तनौ व्यवहारं कथं सप्तः।

—बरी 86 135

4 बरी 22 23 66 146

5 बरी 104 132 133

6 बरी 51 60

7 तस्याऽपि पुत्रवैश्यामु स्थितवती एतावत् स स्वप्रिया दत्तेत्यतिभूषणं आरवन्ति तेषां च महेश्वरः।

आवरणमुपार्णयन्ति नैकैश्च मल्लार्णवैर्नैतादृशैर्नदिग्दोस्तविधधरवके प्रकाशैर्नुवम् ॥

—बरी 81 185

8 बरी 4 151 72 70

9 बरी 128 126-127

दिलवा देती थी।¹ राजकुमारियाँ जो मन की वान स्वयं अपने पिता से न कह पाती दासियों के मुँह से कहलवा देती थी।² किसी बाह्य व्यक्ति के आगमन की सूचना भी दास-दासी को ही देनी होती थी।³ राजकुमारियाँ अनचाहे व्यक्ति को अपमानित कर दासियों के द्वारा अन्त-पुर से बाहर निकलवा देती थी।⁴

दहेज में प्राप्त दासियाँ नृत्य गीत आदि से मद्य मेधन में लीन राजा का मनोविनोद करती थी।⁵ संभव है दहेज में प्राप्त दासियों के साथ सहवास भी करता था तथा चरित्र की दृष्टि से बचने के लिए राजा इन दासियों का नाम मात्र के लिए किसी दास या अन्य व्यक्ति से विवाह करा देता था। जिसके साथ विवाह होता, वे दोनों पति पत्नी तो कहे जाते रहे मगर एक-दूसरे से मिल नहीं सकते थे। राजा की ऐसी दासियों से उत्पन्न सतान वर्णसंकर दाम दासी कही जाती थी। "बृहत्संहितासंग्रह" में वर्णसंकर जाति के दास का उल्लेख हुआ है।⁶ इसी क्रम में यह भी संभव है कि उस समय वंशानुगत दास परम्परा भी रही हो। दास की सतान दास ही होगी।⁷ प्रतिज्ञावश भी दासता स्वीकार करना पड़ता था। कश्यप-पुत्र गरुड की माता प्रतिज्ञावश ही नागों की दासता में पड़ी हुई है।⁸

दासियों में आदरणीय एवं विश्वसनीय स्थान धात्री का था। धात्री वृद्धा होती थी। बच्चों की देख रख एवं प्रभूति से सम्बन्धित कार्य का उत्तरदायित्व धात्री पर था। अतः धात्री मानवत् एव पूज्य थी।⁹ कुछ दास दासी स्थायी रूप से स्वामी के यही रहते थे। स्वामी ही उनके लिए सब कुछ होता था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी दास दासी होते जो अपने अनुरूप घर बनाकर अपने स्वामी के घर से प्राप्त पक्वान्न से जीवन-निर्वाह किया करते थे।¹⁰ स्वामी की भक्तिपूर्वक आराधना करने पर भी सेवक की शोकमूलक दुःस्थिति यह थी कि कभी कभी उसकी सेवा भी अपराध बनकर रह जाती थी।¹¹ "वह एक टूटी फूटी बीणा की तरह टूटा रहा और माला की तरह जल्दी ही मलिन हो जाता है। भूमि पर शयन करने वाले भोजन रहित शील हवा धूप में नष्ट मुनियों की तरह व्रत करने वाले होने पर भी सेवक नरक के समान क्लेश को सहते हैं। उनकी अजलि स्वामी के दरवाजे की तरफ जुड़ी रहती है और जिह्वा मृति में लगी रहती है और नम्रता में शिर झुका रहता है।"¹²

1 क.स.सा. 18.3.83-85

2 वही 7.9.224 7.9.210

3 वही 5.3.45

4 वही 5.1.76

5 तच्चेष्टिकाना दिव्यं नृत्यगातनं रञ्जितम् ।

आपानं सवमानस्य सचिदै सह तस्थिवान् ॥

—वही 9.2.2

6 बृ. क. श्लो. 22.13

7 वही 7.65

8 क. स. सा. 2.4.138

9 बटालपर्वविशतिका, पृ. 8, क. स. सा. 12.6.94 13.1.41-45 9.5.193 बृ. क. म., 9.2.102

10 क. स. सा. 6.1.90

11 बृ. क. श्लो. 11.48-49

12 शैमेन्द्र एक सामाजिक अध्ययन, पृ. 62-63

इस प्रकार दाम दामी के लिए स्वामी हा मर ऊठ था जो दाम दामी का जीवन स्वामी के लिए था। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दाम दामी उच्चवर्ग के उपभाग को चम्पु ५ या चम्पु विनामिता से जाति बनाए रखने के उपकरण मात्र बनकर रह गया था।

7 खान-पान

भोजन एवं जल जीवन के आधार हैं। जंग भोजन से अनिवार्यता से मनुष्य का कर्म में प्रवृत्त करती है। भोजन के समुपलब्ध होने पर मनुष्य में तालच जागता है, जो उसे भौतिक ससाधना के जाल में फँसने का मंत्रित्व करता है। समार में खाली पेट वाला भूखा एवं भर पेट वाला सुसम्पन्न दोनों ही चांगे रहते हैं। परन्तु दोनों के तरीके एवं आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। एक 'पुभुभित कि न जगति पापम्' में चारी करता है तो दूसरा भौतिक सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए या लान-पश चारी करता है। परन्तु संस्कृत लोक-कथा में खाली पेट होने का भा भाग्य में लिखा होना एवं पूर्वजन्म के कर्मों का फल मानने वाले लोक का हम ज्ञाते हैं नहीं देखते हैं। स्वर्णमण्डल के ममाज में दो वर्ग हैं। एक तो यह वर्ग है जो गन्ता है मामत में सुसम्पन्न श्रेष्ठा या जमादार है जिसके पास खान पीने के लिए पर्याप्त साधन एवं सुविधाएँ हैं। वे जिसका जीवन विलासितापूर्ण है। दूसरा जो वर्ग है वह ग्रामादों एवं श्रमिकों का भी निम्नतर जाल उच्चवर्ग का भेदक है तथा उस जाति रखने एवं उसकी विलासिता का साधन है। वह न तो पूर्णरूप में स्वतंत्र है न ही स्वयं के लिए जो रहा है बल्कि मंत्र या तप है। जो दीन अनाथ है वह भिक्षाटन से ही दर दर से ठाकर खा रहा है। उसकी जूति ही भिक्षा बन गई है। वह अन्यभिन्न परिश्रम करने के उपरान्त भी बहुत कम पारिश्रमिक प्राप्त करता है। जंगल में रहने वाली शरर भील चाण्डाल आदि जातियों चम्पु जानकरा से शिकार कर पेट भर रही थी तो राजा मामत के लिए शिकार मनोरतन था।

संस्कृत लोक-कथा के ममाज में उच्चवर्गीय राजा मामत एश्वर्यमय्यन् श्रेष्ठा एवं जमादार का इच्छित आहार उपलब्ध था। राजा ग्रामादों में भोजन के विशेष कक्ष बने हुए थे। जो मुखचिपुण ढग में सजे हुए होते थे। पर्त लग होते एवं जहाँ युग्मादु विविध आहारपूर्ण पात्र रखे होते थे।¹ भोजन बनाने के लिए रमाडय होते थे।² आहार में अन्नाद एवं द्रव्याद दोनों प्रकार से सामग्री उपलब्ध होती थी। मृग³ भैंसा⁴ छाग⁵ मछली, कछुआ केरडा⁶ आदि के मांस के भक्षण का उल्लेख हुआ है। मांस के विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते थे। मांस में घृत डालकर उसे भूना जाता था।⁷ मांस का स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता था।⁸ घी मांस और व्यंजन के एक साथ खाने का उल्लेख भी हुआ है।⁹ अन्नाद में मुख्य रूप में गन्¹⁰ पखान¹¹ शीर¹²

1 क. म. म. 8.2.227 15.2.131

3 ब. 14.3.10

5 ब. 17.1.101

7 क. म. म. 10.5.262

9 ब. 10.6.21 12.35.113

11 ब. 12.8.142

2 ब. 8.2.229 7.7.8 8.6.41

4 ब. 10.1.213

6 क. क. 18.3.7 11.3 क. म. म. 11.2.112

8 ब. 9.4.161

10 ब. 12.4.167

12 ब. 12.21.4 5.3.207

अपूप¹ सूप² गुड³ व्यञ्जन⁴ फलाहार⁵ गोधूम⁶ चावल⁷ आदि खाये जाते थे। "रूचिकर भोजन के साथ रूचिकर पान भी आवश्यक था।"⁸ पेय पदार्थों में मदिरा⁹ प्रमुख था। इसके अतिरिक्त आसव¹⁰ चरु¹¹ सीधु¹² आदि भी थे। भोजनादि के पश्चात् मुख शुद्धि के लिए एला (इलायची) लवंग, कपूर, ताम्बूल आदि का उपयोग किया जाता था।¹³

रहन सहन की भाँति "लोक" का खान पान भी अकृत्रिम एवं सरल था। उसके लिए सुलभ आहार उसके परिश्रम का परिणाम था, जिससे वह अपनी भूख शांत कर सकता था। अतिरिक्त अन्न को राजा कर के रूप में लेता था। ग्राम नगर में रहने वाला 'लोक' कृषि, मजदूर, पशुपालन एवं काष्ठ, चर्म, उद्यान पालन, मछली पकड़ना, स्वर्ण आदि से सम्बन्धित विभिन्न व्यवसायों से अपना भरण पोषण कर रहा था तो नगर या ग्राम से बाहर एवं जंगल में रहने वाली किरात, भील शबर, चाण्डाल आदि जातियाँ जंगली-जानवरों के मांस एवं कन्द-मूल से अपना पेट भर रही थी। एक तरह से ये जंगली जातियाँ आदिम मानव जाति-परम्परा में जीवन जीने वाली अवशिष्ट जातियाँ थी।

"लोक" का प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ एवं चावल था। गेहूँ को गोधूम¹⁴ एवं चावल को ओदन¹⁵ भक्त¹⁶ तण्डुल¹⁷ आदि नामों से अभिहित किया गया है। प्रायः जनसामान्य में चावल खाने का प्रचलन अधिक था। शुकसप्तति की एक कथा में दाम्पिला गाँव में सोढाक नामक किसान की पत्नी मादुका के प्रतिदिन क्षेत्र पर भात लेकर जाने का उल्लेख है।¹⁸ चिकनाई एवं नमक से रहित कोदो के भात का उल्लेख भी हुआ है।¹⁹ ओखल में मूसल से धान कूटकर चावल निकालने की चर्चा कई बार हुई है।²⁰ दूध में शर्करा एवं चावल डालकर क्षीर बनाया जाता था। इसके साथ घृत का प्रयोग भी किया जाता था—"सक्षी-रघृतशर्करम्।"²¹ खीर नैवेद्य के रूप में चढ़ाई जाती थी इसे परमान्न भी कहा गया है।²² यव का प्रयोग भी मिलता है। यव (जौ) के दानों को पकाकर और उन्हें पीसकर सत्तू बनाया जाता था।²³ सत्तू पाथेय के रूप में प्रचलित आहार था।²⁴ सत्तू

1 क.स.सा. 18.2.74

2 वही 8.6.41

3 वही 1.1.56

4 "व्यञ्जन ददत सुदमेक मामेत्यवारणम्।" वही 8.6.37

5 The Ocean of Story Volume 9 Foreword 17

6 क.स.सा. 18.2.74

7 वही 9.4.180 14.4.76 17.20

8 क.स.सा. एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ. 137

9 क.स.सा. 2.3.5 3.4.27 7.9.63 12.5.10 3.6.230 12.18.10 4.1.6-8 12.8.304 12.4.51 53

10 वही 9.4.198

11 वही 2.1.10

12 वही 3.6.230

13 वही 2.1.81 12.3.5 12.8.142 12.11.18 12.25.42 13.1.46 16.1.16

14 क.स.सा. 18.2.74 वृ.क.श्लो. 4.83

15 क.स.सा. 9.4.180 10.70.182 183 6.3.86 8.8.89

16 वही 14.4.76

17 वही 17.20

18 शुक द्वाविंशतमाख्या पृ. 11

19 वृ.क.श्लो. 18.184.191

20 क.स.सा. 18.5.223

21 वही 12.21.47

22 वही 5.3.202

23 वही 12.4.267

24 वही 10.6.106 10.9.141

था।¹ मछली के माँस को तेल में तल एव भूनकर खाया जाता था।² ऐसा भी उल्लेख हुआ है जिसमें एक व्यक्ति मरुस्थल में मातृ दिनों तक थकी हारी और भूखी प्यासी अपनी स्त्री का अपने माँस एव रक्त से जिलाता है।³ भोल जंगल में जीवन प्रदान हुए मृग माँस से अपनी भूख शांत करते थे।⁴ भैंसे का माँस खाने का उल्लेख है। संभवतः कच्चा माँस भी खाया जाता था। कथासरित्सागर की एक कथा में गाँव के कुछ लोग किसी गाँव के भैंसे को ग्राम से बाहर भोला की कच्ची बस्ती में ल जाकर वट वृक्ष के नीचे मारकर खा जाते हैं।⁵ भोल लोग पक्षियों को आग में भूनकर खाते थे।⁶ चाण्डाल और बहेलिये गो माँस भी खाते थे।⁷ कोल भोल भैंसों का माँस खाते थे।⁸

इस प्रकार क्रव्याद के विषय में कहा जा सकता है कि समाज के एक वर्ग के लिए आखेट मनोरंजन का साधन था और माँस भक्षण विलासिता एवं सम्पन्नता का सूचक था तो दूसरी ओर समाज में जिसे गवार, अनपढ़, असभ्य एवं जंगली कहा जा रहा था, वह विभिन्न जंगली जानवरों को मारकर अपने पेट की आग को शांत कर रहा था। अतः यह कहना संभव है कि समाज में आहार सर्वसुलभ नहीं था। पति के द्वारा अपने माँस एवं रक्त में अपनी पत्नी की भूख प्यास को मिटाने वाले उदाहरण से तो तत्कालीन विकट परिस्थितियाँ एवं सामाजिक विषमता स्पष्ट होती हैं। जहाँ एक वर्ग विलासिता के पक्ष में डूबा था तो दूसरे वर्ग को दो समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं था।

तत्कालीन अरण्यवासी तपस्वी एवं शबर पुलिन्द भोल आदि जातियाँ वृद्ध मूल आदि खान में उपयोग करती थी।⁹ फलों में ककड़ी¹⁰ आम, अनार, कटहल¹¹ जामुन¹² आंवले¹³ आदि का उल्लेख है। कथासाहित्य की अनेक कथाओं में पान का उल्लेख हुआ है।¹⁴ परन्तु प्रायः ताम्बूल का प्रचलन उच्चवर्गीय समाज में ही था। ताम्बूल सम्मानसूचक एवं मांगलिक था। नागवल्ली के पाने के कथा चूना सुपाड़ी आदि से युक्त होने पर उसे ताम्बूल कहा जाता था जिसका आज भी लगभग यही रूप है। ताम्बूल का प्रयोग अवसर विशेष पर या भोजनोपरान्त किया जाता था।

पेय पदार्थों में मदिरा एवं दूध का मुख्य रूप से प्रचलन था। दूध को क्षीर, पय और दुग्ध से अभिहित किया गया है।¹⁵ इमक अतिरिक्त पानक का उल्लेख भी मिलता

1 क. स. सा. 109 101 12 7 112 17 1 101 104

2 शुक पर्वभोक्ता पृ. 30 क. स. सा. 12 7 199 201

3 तस्या ब्रजन्म सप्ताहं धार्या वनान्ता सुधां वृषा ।

अजावयवत्वमामासौ पापा तान्याहरन्त्य सा ॥

क. स. सा. 1096

4 वहा 10 35 61

5 वही 10 6 213 214

6 वहा 10 3 50

7 वही 5 3 158 159

8 वहा १ 3 158 159

9 वहा 10 9 15 10 8 64 9 2 243

10 वहा 18 4 32

11 वही 7 8 224

12 वहा 18 4 59

13 वही 12 14 26 27

14 वहा 2 1 81 12 3 5 12 8 142 12 11 18

15 वहा 9 4 176 177 व. क. श्लो. 20 252

बनाने के लिए भी पात्र थे ।¹ भोजन पकाने के लिए पत्तीली एव हाडी² तथा खाने के लिए कुम्हार निर्मित थाली³ एव कामी⁴ आदि के पात्रों का उपयोग किया जाता था ।

8 रहन-सहन

संस्कृत लोककथा साहित्य में वर्णित "लोक" मध्य-अमध्य की परिभाषा से अतिभिन्न, पारम्परिक आडम्बररहित जीवन शैली में ग्राम ग्राम से बाहर या जंगल में बस्तियाँ बनाकर रह रहा था । मरल हृदय "लाक" सभ्य करे जाने वाले समाज की दृष्टि में अमध्य गवार था । एक मद विद्वला प्रमदा अनुनय करते हुए युवक की निष्ठुर बातों में भर्त्सना करती हुई कहती है— "अरे गवार । दूर हटो, मुझ दुर्भंगा का स्पर्श क्या करते हो ? जाओ बहुत सारे गवारों के स्पर्श से अभ्यस्त किसी गवारिन का स्पर्श करो ।" - वैसे तो तत्कालीन समाज में बोल-चाल की भाषाएँ संस्कृत प्राकृत एव देशभाषा रही⁵ एव इनके अतिरिक्त एक विलक्षण चौथी भाषा पशाची भी रही जो पिशाच जाति में बोली जाती थी ।⁶ परन्तु संभव है तत्कालीन लोकभाषा के रूप में प्राकृत पेशाची एव अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ बोलचाल में प्रचलित रही होंगी । संस्कृत पढ़े लिखे एव सभ्य कहे जाने वालों की भाषा थी ।

"लाक" की आवास व्यवस्था अकृत्रिम एव सुन्दर है । छोटी छोटी बस्तिया म मिट्टी के घर एव झोंपटियाँ बनाकर लोग रहते हैं ।⁷ एक बस्ती में प्रायः एक ही समुदाय विशेष के लोग रहते हैं । घर कच्चे (मिट्टी के) बने होते, जिन्हें लीप पोतकर तैयार किया जाता था म दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी ।⁸ यह चित्रकारी रंगीन लाल सफेद मिट्टी से की जाती रही होगी । आज भी ग्रामों में इस तरह की चित्रकारी की जाती है । घर के समतल आँगन को हर गोरु में लीप कर तैयार किया जाता था, जिसमें वह फैल हुए मानस मरोवर का सा लगने लगता । उसमें पेड़ पौधे लगा दिये जाते जिसमें घर की शोभा और बढ़ जाती थी । आँगन में लगाई गई लताएँ घर की छतों पर चढ़कर छा जाती थी । घर बहुत साफ रखे जाते थे । घर में धूल और कूड़ा कचरा भी मुश्किल से दिखाई देता । गाँव की गलियों में गायों के उद्दाम बछड़े कूटने रहते एव गायों के रहाने की मधुर

1 वृ क श्ला 18 179 180

2 वर्ग 18 184 191

3 वरा 16 68 90

4 क स मा 12 4 268

5 अथ बल्लवकाप्रति कि मा लुपमि दुर्भंगम् ।

बनुवन्नवकच्छुत्ता लुप बल्लविकाप्रति ॥ वृ क श्ला 10 65

6 संस्कृत प्राकृत उद्देशभाषा च सर्वथा ।

भाषापर्याप्तं त्यक्ते यस्मिन्पुं मधवन् ॥

—क स मा 16 148

7 — । मया पिशाचभाषय धीनधौतस्य कारणम् ॥ 27

दृष्ट्वा त्वा म्नागन् चतुर्थ्यं भूतभाषया । — ॥ 29

—वने 1 727 29

8 वृ क श्ला 22 164 165 18 148 201

9 — आनवम्बयगर्जितवपट दिनौ ददर्श तम् ॥

—क स मा 18 3 74

आवाज सुनाई पड़ती थी। ग्वालों की बस्ती की गलियाँ में दधि मधन की ध्वनि सुनाई देती थी तो ब्राह्मणा की बस्ती की सीमा अग्नि कुण्ड से उत्पन्न यज्ञ धूम में आच्छादित रहती, अन्न एवं गायों से भरी पूरी रहती थी।¹ भीलों की बस्ती में हाथों दौंठें मृग चर्म मोर पंख, बिखरे पड़े रहते।² लोक जीवन में काम में व्यस्त रहने वाली स्त्रियाँ का मलिन वेश भी सुसज्जित लगता था। स्त्रियाँ पीने का पानी सरोवर एवं कुँए से सिर पर घड़े के ऊपर घड़ा रखकर लाती थी। अतिथि को देव स्वरूप मानकर भक्तिपूर्वक उमकी मेवा मुश्रूपा की जाती थी। काँसे के पात्र में जल लेकर उसके चरण धाये जाने, मिर एवं अन्य अंगों पर मक्खन तथा उदरन आदि मला जाता, धनूरा, मौथा युक्त जल में स्नान कराया जाता। तदनन्तर पवित्र भोजन कराया जाता तथा आराम एवं शयनादि की समुचित व्यवस्था की जाती थी। ऐसा करके लोग अपने को मौभाग्यशाली एवं पाप मुक्त समझते थे।³ बस्ती या ग्राम के बीच लगे पेड़ के नीचे बच्चे ब्रौड़ा करते। जिनमें से कोई एक राजा एवं अन्य मंत्री आदि बनते।⁴ एक तरह से यह बच्चा की एक ऐसी चौपाल थी जहाँ वे इकट्ठा होकर विभिन्न ब्रौड़ाएँ करते, आपस में लड़ते झगड़ते हँसते मनाते थे।

दोनावस्था में आवास व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती। घर झोपड़ी के आँगन में कूड़े कचरे का ढेर लग जाता था। झोपड़ी में खस की पुरानी झाड़र चटाई का धरा लग जाता। छप्पर के अमध्य छिद्रों से धूप और चादनी भीतर घुस जाती थी। ऐसी अवस्था में आहार की बात तो दूर, पीने का पानी भरने के लिए मिट्टी का पात्र भी उपलब्ध नहीं हो पाता। मिट्टी के पात्र में छंद हो जाने पर उसे लार (लारु) नामक पदार्थ से नद करके उपयोग में लाया जाता था।⁵ दोनावस्था में व्यक्ति स्वामी के घर में प्राप्त भोजन में जीवन निर्वाह कर खुश रहने थे। बघसरित्सागर की एक कथा में एक ऐसे ही पति पत्नी हैं जिनके घर में मात्र पानी का घड़ा (मटका) झाड़ू, एवं चारपाई हैं। परन्तु क्लेश रहित होकर वे दोनों अत्यन्त खुश हैं और देवता तथा अतिथि का देकर उद्यत हुए परिमित अन्न को खाया करते हैं।⁶

बाहर जाने वाले प्रिय जन को ग्राम से शहर तक बिदा करने जान की परम्परा थी। राह में पैदल चलते लोग रमणीय कथाएँ सुनाकर मन रमाते थे जिसमें रामन की वरान का भी अनुभव नहीं होता। लोक में यह भी धारणा प्रचलित थी कि मानव का बान्धव ही विपन्न पुरुषों के रक्षक होते हैं। अपनी के प्रति शत्रुता रखने के कारण पितृपण के बान्धव बुद्धिमानों के लिए त्याज्य है।⁷ वैदिक सम्प्रति के बेटे-सारे में भाई भाई में कम और अधिक भाग को लेकर बगड़ा हो जाता था। ऐसी स्थिति में ग्राम के विद्वान बेटपाठा

1 अस्यवन्तिषु विशाखाभिन्नाम कपिष्ठन।

अग्निपुण्ड्रिकासीमा स्वीकृताधुमण्डन ॥ ३ क श्लो 493

2 क स सा 12.35 (11-63) 18.4.45.51 12.35.42

3 ३ क श्लो 20.230 260 शहर अन्नपितृपात्र का ३ 21

4 ३ क श्लो 18.151 154

5 वरा 18.155 165

6 क स सा 6.1 11-99

7 ३ क श्लो 15.167 154

अध्यापक का निणायक बनाये जाने का उल्लेख है। मकान खाट, वरतन पशु आदि चल अचल सम्पत्ति का भाड़या म बराबर हिस्सा म रेंटवारा किया जाता था।¹

कथासाहित्यकालीन समाज मे यातायात के जहाज² वायुयान³ शिविका⁴ हाथी⁵ रथ जश्न⁶ आदि अनेक साधन थे। परन्तु ये साधन सबका सुलभ न थे। इन विशेष वाहना का उपयोग तो राज परिवार सामान्य श्रद्धिगण ही करते थे। जनसाधारण की सवारी तो शक्ति अर्थात् बेलगाड़ी थी।⁷ जिसे भारवादा भी कहा गया है।⁸ यातायात के इन समस्त साधनों का निमाण 'लोक' के द्वारा ही किया जाता परन्तु इन सबका उपभोग वह स्वयं नहीं करता था। लोक मे ऐसे कुशल कारीगर थे जो यत्र चालित विमान का निमाण कर सकते थे। एक बार चावी देने पर बनीस कोम दूर जाने वाले विमान का उल्लेख मिलता है।⁹ प्राणघर नामक बढई क द्वारा निर्मित विशाल यान एक हजार यात्री ढा सकता था।¹⁰ लोक की कला उसके जादू, विश्राम एव आस्थाएँ सब कुछ उच्चवर्ग के लिए थे। एक तरह से ये उच्चवर्ग की विलासिता के साधनों को उत्पन्न करने के माध्यम थे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जहाज पर निर्भर था जिसका निर्माण लोक करता था। जहाज में माल को चढाने उतारने का काम लोक करता था। राजा सामन्त की विलासिता के उपभोग साधन वन वायुयान रथ आदि का निमाण कुशल बढई करत थे।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाज का आधार स्तम्भ लोक था। जिसे निम्न, ग़रब एव असह्य माना जा रहा था। "लोक" अपनी परम्परा अपनी आस्था, अपने विश्राम अपना मान्यताओं के अनुरूप सरल व अकृत्रिम जीवन जी रहा था जिसका उच्चवर्ग स्वार्थ लिप्सा के लिए उपभोग कर रहा था। उसके रहने के लिए प्रासाद या बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ नहीं थी। वह तो विलासिता के पक्ष मे दूर तथा लालच की दुष्प्रवृत्ति मे जट्टा रहकर जो जितना भी मिलता उसी मे सन्तोष कर महयोग की भावना से कृषि पशुपालन एव अन्य अपने कर्म मलग्न, अकृत्रिम जीवन जी रहा था।

वस्त्र

ममय के साथ "लोक" की पारम्परिक जीवन शैली में भी अवश्य ही किञ्चित परिवर्तन होता रहा है। फिर भी लोक की समाज में अलग ही छवि रही है। सदैव "लोक"

1 क स मा 10.6.172 176

2 बहा 9.1.129 19.2.104 12.34.174 9.1.129 12.14.70

3 बहा 9.2.5-6 7.9.44 6.3.49 1.7.61 7.9.228 7.9.38 7.9.236 8.1.36 8.3.123 8.4.39

4 बही 13.1.159

5 बहा 12.2.73 12.7.309 3.7.6 3.5.63 12.2.50 7.9.63 6.1.169 2.4.10 12.7.307 16.2.94 12.5.71 2.5.29

6 बही 2.4.85 9.2 3.4.98 9.9 3.4.100 14.4.55 15.4.56

7 बृ क श्ला 5.90.94 10.1.5

8 भारवादा युग कर्षणरुण युगपडगत ॥

—क स मा 10.4.12

9 वातयन्त्रविमान च तन्ममास्नीह मडभुयन् ।

याजनाश्रयणी याति मकृत्यहकालिकम् ॥ बही 7.9.38

10 अजिनयन्त्र मुमहद्विमान कृतमस्ति म ।

यन्मानुषमहसार्जि बहत्यद्याउहेलया ॥ बही 7.9.228

की अपनी पारम्परिक विश्रुतिलिप्त मस्कृति रही है। मस्कृत लाञ्छनका साहित्य में "लेक" के वस्त्रों के विषय में सामान्य जानकारी ही मिलती है। उच्चवर्ग में "वस्त्राभूषण धारण करना सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक समझा जाता था। प्रभावशाली व्यक्ति एवं प्रतिष्ठा के लिए उतमानम वस्त्राभूषण धारण करने की परम्परा थी।¹ लाग निधनतावशा फटे वस्त्र पहनने थे। एक ब्राह्मणों के फटे वस्त्र पहनना उसको दक्षिणा एवं विवशता का सूचक है।² महारानी वामदत्ता उसे नवीन वस्त्र देती है।³ वस्त्र बुनने वाली जाति जुलाहा (वार्पटिक) थी। सामान्यजन मृत्ती वस्त्र पहनने थे। लोक जीवन में रेशमी वस्त्र का प्रचलन नहीं था। परन्तु रेशमी वस्त्र पहनने की ललक उनमें भी रहती थी। सरड नामक ग्राम के शूरपाल ग्रामाध्यक्ष की पत्नी उसमें रेशमा चोली मागता है और उसमें न देने पर भरी सभा में लज्जाकारक एवं अप्रिय वचन करता है।⁴ उस समय मुख्य रूप से उन्नय, कज्जुक उष्णीष वस्त्रयुग्म आदि परिधानों का उल्लेख मिलता है। वस्त्रयुग्म से तात्पर्य उर्ध्व वस्त्र एवं अधोवस्त्र से था।⁵ उत्तरीय शरीर के ऊपर ओढ़े जाने वाले चादर के रूप में व्यवहृत होता रहा होगा। मिर पर बाधा जान वाली पगड़ी को उष्णीय या शिरावटन कहा गया है।⁶ कोल भील शरर आदि जातियों कृष्णाजिन या वन्कल धारण करते थे। उनमें से मृग चम मुख्य था।⁷ इधर उधर विचरण करने वाला दीन हीन भिक्षुक चमड़े में ही शरीर ढकते थे। लक्ष्मण के लानी लक्ष्मण राजा के मिहद्वार पर चमड़े के टुकड़े में शरीर को ढक हुए भिक्षुक के रात दिन बैठे रहने का उल्लेख हुआ।⁸ अन्तरा का वस्त्राभूषण के विषय में कहा गया है कि वे हाथ में लाठी और कंधे पर कान्ठ मण्डल टांगे हुए रहते हैं।⁹

काय में व्यस्त रहने वाली स्त्रियाँ का मलिन वेश भी सुमज्जित लगता था।¹⁰ स्त्रियाँ के वस्त्रों में अंगिया (कज्जुक) का उल्लेख कई बार हुआ है। यह स्त्रियों का ढकने के लिए धारण की जाती थी। राजा उदयन को दखने के लिए टाडकर गवाया पर पहुँचने वाली स्त्रियाँ में से किसी सुन्दरी के हाँपने में उड़लत हुए स्नान राजदरशन के लिए माना

1. क. म. मा. ए. स. मा. अभ्यास पृ. 144

2. —। ब्राह्मणों का विवेक्षण कृष्णपण्डुरधुमरा ॥ 40

मानवत्र विवेक्षणं काममा विभूताङ्गा ।

दुष्टैर्यत्रिधावडके विधत्ते बन्धरात्रुधौ ॥

क. म. मा. 41.40-41

3. स्त्रीपता दत्तवशा च तापि स्वाङ्गं च भोजिता ।

ब्रह्मणा साधुमित्रैश्च तत्ता धू मपुत्रवस्तु ॥

—वर्ग 4151

4. शुक श्रुतिशतभाष्या पृ. 151, 160

5. एतद्गुणान्ता गच्छन्त्य वस्त्रयुग्ममुत्पादयन् ।

—क. म. मा. 51.113, 113.90

6. एतमुक्तवस्तुन स्वातन्त्र्या दान्तर ।

वर्ग 128. 113.113

7. वर्ग 105.154, 126.253

8. वर्ग 45.12, 12.35, 12.18.44, 12.34.18

9. वर्ग 112.14

10. वर्ग 22.118, 63.135

11. कर्त्तिशाल्यतेरङ्गो पुपुनैर्यनमन्तै ।

म तादृशपन्ति स्त्रीणा यो वेतो विपुत्रैः ॥

—व. क. इतो ५.41

कञ्चुक म बाहर निकलना चाहते थे।¹ स्त्रियाँ आधी बाहों² की श्याम-धवल वर्ण की चोली पहनती थीं³ स्त्रियाँ साड़ी भी धारण करती थीं।⁴ साड़ी के स्थान पर चादर ओढ़ने का संकेत भी मिलता है⁵ तथा वे अधोवस्त्र के रूप में लहंगा पहनती थीं एवं लहंगे के ऊपर शाल (चादर) ओढ़ लेती थीं।⁶ दुपट्टे का उल्लेख भी हुआ है।⁷ इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों के वस्त्रों में कञ्चुक, साड़ी, लहंगा एवं दुपट्टा मुख्य थे। नर सिर पर उष्णीष, उर्ध्ववस्त्र के रूप में उत्तरीय एवं अधोवस्त्र के रूप में धोती धारण करते एवं पावों में खड़ाऊ पहनते थे।⁸

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन लोक-जीवन में सूती-वस्त्र पहनने का प्रचलन था। वस्त्र बुनने का कार्य कार्पटिक करते थे। रेशमी वस्त्रों का प्रचलन उच्चवर्गीय समाज में था। "लोक" की वेशभूषा आडम्बर रहित सरल थी। वन्य जातियाँ व्याघ्र-मृग चर्म पहनती थीं। दीन-हीन एवं भिक्षुक आदि भी चर्म वस्त्र धारण करते थे। सामान्य वस्त्रों के प्रचलन के बावजूद भी जन सामान्य को शरीर ढकने को पूर्ण रूप से वस्त्र उपलब्ध नहीं थे। संभव है गाँवों की गलियों में भूखे नग-घडग उच्चे खेला करते। स्त्रियाँ फटे वस्त्र धारण करती, उन्हें तन ढकने को वस्त्र भी उपलब्ध न था। राजा, मामत एवं ऐश्वर्य सम्पन्न उत्सव अवसरों पर उत्तम, नवीन एवं आकर्षक वस्त्र धारणकर⁹ चारण, भाट ब्राह्मण दीन हीन आदि को दान देते थे।¹⁰ उन्हें उपहार में मिले वस्त्रों का डेर लग जाते थे।¹¹

आभूषण

वस्त्राभूषण धारण करना मनुष्य की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। जहाँ एक ओर वस्त्राभूषण मनुष्य की सभ्यता-संस्कृति के प्रतीक हैं वहीं दूसरी ओर अलंकार उसके सौन्दर्य की अभिवृद्धि के साधन हैं। मनुष्य अपनी पारम्परिक मर्यादा, अनुष्ठान, विश्वास एवं आर्थिक स्थिति के अनुरूप वस्त्राभूषण धारण करता रहा है। समाज में ऐश्वर्यसम्पन्न लोगों को आभूषण वस्त्र सर्वसुलभ रहे हैं। पशरागमणि¹² तार्क्ष्यमणि¹³ स्फटिकमणि¹⁴

1 हुनगनाया कस्याश्चिन्मुरुच्छ्वसितौ स्नौ ।

कञ्चुकादिव निर्गन्तुमीषनुस्तदिदृक्षता ॥

—क स. सा. 34 16

2 "नागाव विस्फुरत्तलमूर्ध्ना धवलकञ्चुका ।"

—वही 13 1 165 12 176

3 वृ. क. श्लो. 21 94 102 क. स. सा. 13 1 164-165

4 पर्णशय्याश्लिष्टे पाणि निहित सपिधानक ।

—वृ. क. श्लो. 14 94

5 क. स. सा. 10 8 38

6 वही 9 3 43

7 वृ. क. श्लो. 10 207

8 "अथ कन्याज्वरच्छत्रपादुकादिपरिच्छदान् ।" वही 18 395

9 क. स. सा. 26 16-20

10 प्रदत्तवस्त्राधारण, प्रणीतवस्त्रधारण । प्रनूतवस्त्रादीक प्रससार महोत्सव ॥

—वही 3 2 85

11 वही 9 1 224 13 1 160

12 वही 7 2 87

13 वही 12 1 7 18 4 131

14 वही 6 3 52

मुक्ता¹ प्रवाल² वज्र³ हीरा⁴ आदि स निर्मित आभूषण धारण करने के उल्लेख मिलते हैं। परन्तु निर्धन जनमामान्य अधिक से अधिक धातु निर्मित या पुष्पों के द्वारा स्वनिर्मित आभूषण धारण करते हैं।

संस्कृत लोककथा में स्त्री पुरुष के आभूषणों में साम्य है। कई ऐसे आभूषण थे जो स्त्री पुरुष धारण करते थे, यथा वलय हार, मुद्रिका, कुण्डल आदि। पुरुष भी गले में माला धारण करते एवं हस्त में वलय पहनते थे। नूपुर, मेखला आदि आभूषण स्त्रियों ही धारण करती थी। चूड़ामणि मुकुट आदि ऐसे आभूषण थे जो राजाओं के द्वारा ही धारण किये जाते थे।⁵ मुकुट मस्तक पर धारण किया जाता था। पट्ट उष्णीष या शिरोभूषण के ऊपर बाधा जाता था। व्यक्ति का विशेष सम्मान पट्ट बंध द्वारा किया जाता था।⁶ कण्ठाभूषण के रूप में हार का उल्लेख कई जगह मिलता है।⁷ हार⁸ के अतिरिक्त स्फटिक माला⁹ मुक्तावली¹⁰ कण्ठिका¹¹ एकाश्ली¹² कण्ठाभरण¹³ आदि अन्य कण्ठाभूषणों का प्रचलन था। कर्णाभूषण के रूप में मुक्ताजटित अलंकार का उल्लेख कथासरित्सागर में मिलता है।¹⁴ "प्राचीन भारत में अगद केयूर वलय कान अगुलीयक ये पाँच कराभूषण प्रचलित थे। इन आभूषणों का स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से व्यवहार करते थे। अन्तर इतना ही था कि पुरुष सारे कराभूषण धारण करते थे जबकि स्त्रियों के आभूषणों में घुघरू आदि लगे रहते थे।"¹⁵ अगद पुष्पों से भी बनाया जाता था।¹⁶ केयूर भी अगद के सदृश ही भुजग्रह होता था।¹⁷ कटक को नर नारी समान रूप में धारण करते थे जिस पर नाम भी अंकित होता था।¹⁸ अगुलीयक प्रेम एवं विवाह में उपहार स्वरूप दिया जाता था। प्रेमी द्वारा प्रदत्त अगुलीयक को धारण करना प्रेम चिह्न या प्रेम प्रतीक माना जाता था एवं विभिन्न आपदाओं को दूर करने के लिए प्रभावशाली अगुलीयक का उल्लेख भी मिलता है।¹⁹ कटि आभूषण में मेखला या करपनी का प्रचलन था। इसमें घुघरू भी लगे होते थे।²⁰ पादाभूषण में नूपुर प्रमुख था। नूपुर स्त्रियों ही धारण करती थी।²¹ जिसे पायल कहा जाता है।

स्त्रियों में वेश का फल प्रिय का दृष्टिपात है। प्रिय यदि प्रसाधन पर दृष्टिपात डाले और प्रसन्नता को प्राप्त हो तो समझिए कि स्त्री का समस्त प्रसाधन सफल हो गया अन्यथा

1	क. स. मा. 12.8.63 13.42	2	वही 13.42
3	वही 12.18.48	4	वही 14.4.82
5	वही 12.7.70	6	वही 2.4.193 13.218 16.167
7	वही 6.2.124 10.5.26	8	वही 6.7.211 13.1.148
9	वही 6.7.211	10	वही 12.8.163
11	वही 12.2.142	12	वही 13.1.45
13	वही 9.4.105 107	14	वही 4.1.82 3.6.204
15	क. स. मा. एक भाग अन्धकार पृ. 147	16	क. स. मा. 12.7.74 1.7.164
17	वही 6.7.211 5.3.234	18	क. स. मा. 4.1.177
19	वही 10.7.38 18.4.292 12.5.61 2.2.97 3.4.238 शुद्ध अष्टाशितमौडका पृ. 164 165		
20	क. स. मा. 17.6.164 2.6.97 12.34.232 13.1.164 पृ. क. इतो 28.81-85		
21	क. स. मा. 5.2.150 13.1.164 शुद्ध, पद्ममौडका पृ. 98		

सौन्दर्य-प्रसाधन—

मौन्दर्य वृद्धि के लिए वस्त्राभूषण के अतिरिक्त अन्य प्रसाधनों का भी प्रयोग किया जाता रहा है। मस्कृत लोम्बकथा साहित्य के समाज में सुगन्धित घूर्ण कुकुम केशर अगराग चदन, कपूर अगरू इत्र आदि का विलपन त्वचा की मद्रिमा आकर्षक एवं सुगन्धित बनाये रखने के लिए किया जाता था। स्त्री पुरुष दोनों ही विभिन्न प्रसाधनों से अपने को सजाया करते थे। स्वयं को सजाने सवारने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता था।¹ स्त्री पुरुष दोनों अपन केशों को सवारा करते थे। स्त्रियाँ केश रचना में निपुण होती थी।² केशों का काला, घना एवं अधिक लम्बा होना सौन्दर्य प्रतीक माना जाता था।³ केशों को जूड़े के सदृश रोंधा जाता था उसमें पुष्पादि लगाये जाते थे।⁴ वियागात्रस्था में केश विन्यास निषिद्ध था।⁵ केशों को सुगन्धित करने के लिए कालागुरु की धूप तैयार की जाती थी जिसके धूम में केशों को सुगन्धित और स्निग्ध बनाया जाता था। यह सुगन्धित धूप बालों को सुवासित करता था।⁶ कालागुरु से घर का भी सुगन्धित किया जाता था।⁷ अगरागादि का लेप एवं वस्त्राभूषण धारण किये जाते थे।⁸ "विश्व के अधिकांश देशों में अजन लगान का प्रथा प्रचलित रही है।"⁹ अजन का उपयोग नेत्रों की लम्बाई को बढ़ाने एवं उन्हें आकर्षक बनाने के लिए किया जाता रहा है।¹⁰ विवाहस्थिति में अजन लगाना वर्जित था। विवाह आदि में एवं छोटे बच्चों को नजर लगाने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है।¹¹

मुख मौन्दर्य अभिवृद्धि के लिए मस्तक पर तिलक लगाया जाता था। स्त्री पुरुष दोनों ही तिलक लगाने थे। तिलक केशर चदन आदि सुगन्धित पदार्थों का बनाया जाता था।¹² मुख पर मोरोचन एवं कुकुम से पत्र रचना करने का उल्लेख हुआ है।¹³ ताप रामन एवं त्वचा को शीतल व सुगन्धित बनाने के लिए तिलक के रूप में चदन का प्रयोग किया जाता था। चदन जल के साथ पत्थर पर घिसा जाता था।¹⁴ चदन के साथ कपूर का मिलान भी शरीर लेप तैयार किया जाता था।¹⁵ केशर कपूर कालागुरु आदि सुगन्धित

- 1 मण्डनश्रीप्रसाधन। श्रियाणि स्म सत्पणा । 205 —बृ क श्रि 10.2.15
- 2 बह्विनी वचनोपाश पृष्ठे परिपोषितम् ।" —क. म. म. 13.1.94
- 3 बह्विनी केशपाशौ च धनगावित् निर्मितौ ।
भाषा लाक्षण्यमर्थस्वनिधानं दक्षिणु तयो ॥ बरी 17.5.165
- 4 बरी 14.1.9 5 बरी 14.2.113
- 6 क. म. म. ए. सांस्क. अभ्ययन पृ 147 7 क. म. म. 18.3.17
- 8 उरी 8.6.202 19.1.133 (9.5.192 9 OS VOL. I P 211
- 10 OS VOL. I P 211
- 11 तन माहावदधुरि चेटिधि कुण्डकस्त्रिम् ।
वस्त्राभूषणभूषण वस्त्रान् तैलमित्रिम् ॥ क. म. म. 14.4.7
- 12 बरी 14.2.10 13 बरी 16.1.11 112
- 14 बरी 12.2.17 14.2.10
मिहिरनेन वस्त्रम् सा गुण वस्त्राभूषण
तत्प्राप्तवित्तिमो दो देव चदनराग ॥ बरी 14.4.1.25
- 15 बरी 7.4.15.17

द्रव्यों को मिलाकर अगराग (लेप) तयार किया जाता था। अगराग का प्रयोग स्त्रियाँ करती थी।¹ परो में अलक्तक लगाया जाता था, जिसे लाभारस भी कहा जाता था।² स्त्रियाँ सुख सौभाग्य के प्रतीक रूप में सिन्दूर का प्रयोग करती थी।³ मभवत आज की भाँति उस समय भी मांभाग्यवती स्त्रियाँ सिन्दूर से माँग भरा करती थी।

आर्थिक सम्पन्नता के आधार पर विभिन्न प्रसाधन-सामग्री का उपयोग किया जाता था। राजा सामंत एवं ऐश्वर्यसम्पन्न लोगों के प्रासादों में रत्न-जडित पर्यङ्क, रत्न-प्रदीप, छत्र चामर, कालीन एवं पर्दों से सुसज्जित प्रकोष्ठ के अतिरिक्त विलासिता के साधन रूप बहुमूल्य वस्तुएँ होती थी।⁴ परन्तु "लोक" के घर में पानी भरने का मिट्टी का घड़ा, झाड़ू एवं चारपाई ही कुल सम्पत्ति थी।⁵

9. मनोविनोद

जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मनोविनोद आवश्यक है। निरन्तर श्रम करने से थका हारा एवं विभिन्न चिन्ताओं में ग्रस्त व्यक्ति मनोविनोद से पूर्णतः विमुक्त तो नहीं हो पाता परन्तु किञ्चित् समय के लिए उसे निसार देने में सक्षम अवश्य हो जाता है और पुनः नवीन उत्साह एवं तन्मयतापूर्वक कर्म में प्रवृत्त होता है। "मनोरञ्जन समाज की सुख समृद्धि का सूचक है। बौद्धिक उच्चता एवं आर्थिक सम्पन्नता के अनुसार मनोरञ्जन में भी विविधता होती है। किन्तु हर वर्ग के लोग अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार इसमें प्रवृत्त रहे हैं।"⁶ सस्कृत लोककथा साहित्य में समाज के उच्चवर्ग के विभिन्न मनोविनोदों का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है किन्तु "लोक" के मनोविनोद के विषय में किञ्चित् जानकारी ही प्राप्त होती है। उच्चवर्ग का मनोविनोद विलासिता से परिपूर्ण था, जिसमें नृत्य, गीत, वाद्य मृगया, जल-विहार कथा वार्ता आदि प्रमुख साधन थे। परन्तु ये सब सुरा सुन्दरी से अछूते न थे। राजाओं के यहाँ नर्म सचिव विदूषक रहा करता था जो विभिन्न हास्यपूर्ण उक्तियों चेष्टाओं एवं अपनी अद्भुत आकृति से राजा का मनोविनोद करता था।⁷ उच्चवर्ग ऋतुओं के अनुसार ग्रीष्म में जल क्रीडा एवं उद्यान-क्रीडा, वर्षाकाल में संगीत, शरद ऋतु की रात्रियों में चाँदनी में राजभवन की खुली छत पर सुरा-पान, हेमन्त ऋतु में कालागुरु

1. आश्लिष्यापद्मनाड्यगमेणापिञ्जरी कृतम्।

महादद तमद्राक्ष तन्वान कामुकापितम् ॥ क. स. सा. 13.1.59 12.11.17

2. "सालकनकपिप्लिगुम्भि कण्डगुलिपिप्लिगुम्भि।"

—वही 12.8.111 13.1.171

3. वही 3.4.122

4. वही 13.6.338 339 5.3.78 6.5.137

5. वारिधानी च कुम्परच मार्जना मञ्जवस्तया।

अहं च भर्तृनिश्चेति शुष्मचित्रयमेव नौ ॥ वही 6.1.91

6. क. स. सा. एक सास्कृत अध्ययन पृ. 157

7. क. स. सा. 6.8.114

मे सुगन्धित प्रसाधन म विधाम आदि मनाविनाद किया गता था।¹ मुरा मुन्दरा राजा क मनाविनाद का एह आवश्यक अंग था। एक दिन युद्ध म प्रियाना की मृत्या म दुखी राजा सूर्यशम सा जात ह ना उनकी स्त्रियों आपस म इस प्रकार बात करता ह— आज राजपुत्र भ्रमल कैम सा गय ? दुसरी कहती ह— दुखा इगलिये। तीसरी कहती ह— यदि आज ही उन् नरान मुन्दरा कन्या मिल जाती ता न मार स्वयना क दुख भूल जात। उतम मे एह पुछती ह—राजा लोग लम्पट क्या होत है। दूसरी उतर दती ह—दश रूप अग्न्या, पछा विज्ञान आदि क भेद स अच्छी स्त्रियों भिन्न भिन्न गुणा वाली होती हैं। एह ही स्त्री सर्गुण सम्पन्न पती हुआ करती। क्णाल लाट सौराष्ट्र मध्यप्रदेश आदि की स्त्रियों अपना अपनी विशयताओं स पति का भारजन करती ह।² कुछ सुन्दर स्त्रियों शरत्कालीन चद्रमा के समान मुख स मन हरण करती ह कुछ मान के घड के समान उठे और घन स्तनों मे चित्तजन करती ह कुछ स्त्रियों काम क सिलासन क समान जघनस्थल मे आकृष्ट करती ह और कुछ दूसरे दूसर मन्दिर तथा आश्रम अगा म मन आकृष्ट करती ह। विभिन्न रमा क लालची राजा स्वर्ण मद्रुश वर्ण वाली प्रियगु पुष्प के समान गावल वर्णवाली ललाई युक्त गौर रण वाली मन का मोहित कर देने वाली नव अवस्था क कारण मुन्दर मनारम सरल एह हाव भाव विलास मे मन्दिर्य छटा विहरान वाली हैं।³ क्रुद्ध होने पर भी मनोहर गजगामिनी, हसगामिनी नृत्य निपुणा गाने मे कुशल, वाद्य कला मे पारंगत, बाह्य अतरंग रति विलास म चतुर बात करन मे प्रमाण आदि गुणा वाली नव यौवना क लिए सदैव लालायित रहते थ।⁴ राजाओं क मनोचिनोद के लिए दरेज मे दार्मियां दी जाती थी।⁵ इनके अतिरिक्त शस्त्र विनोद⁶ कन्दुक ब्रीडा⁷ जल ब्रीडा⁸ उद्यान ब्रीडा⁹ गुलिका ब्रीडा¹⁰ पशु पक्षी ब्रीडा¹¹ भूमदा¹² एह द्यूत ब्रीडा¹³ आदि मनोरजन क साधन भी उच्चवर्ग को समुपलब्ध थे। एमसन प्रसाद क अनुसार “आष्टे सामान्यत श्रीमानों क अनुरजन का माध्यम रहा हागा किन्तु द्यूत जनसामान्य का भी लोक प्रिय मनोरजन

1 मुद्रिराजान विरस्मन्त जेष्ठानभूमिषु। गीमे जन्तु मरणा भयव्यग्रेषु च ॥ 17

वर्णभजन पुरेषूपमृगगरवर्तितु। शरदीन्दुवपारानवच्छर्ष्यन्नेधवि ॥ 8

आन्तीर्णमुद्रशेषेषु शालागुरुमुगन्धिषु। शमधेशममु हेमेने म नृपोऽन्त पुरेष्वन ॥”

—क. म. म. 18.3 17 19

2 “ततोऽपरा ब्रवीति म प्राप्नोत्यभिनवा र्च।

वरस्या म तदुच विमरत्वभुवैव तत् ॥ 100

—वही 84/9 101

3 वही 84 102 119

4 वही 79 216

5 वही 86 146 86 26 24

6 वही 8 77

7 वही 11 113 114

8 वही 1 256 171 94 6 2 108

9 वही 10 9 217

10 वही 13 155 12 1 107

11 वही 2 3 10 3 18 4 1 25 4 1 24 29 4 1 30 4 1 11 11 12 278 1 1 146

12 वही 12 1 20 2 36 2 70 12 1 15 1 30 5 1 58 5 1 15 14 2 15 2 14

था।¹ तत्कालीन 'समाज' में धनी निर्धन, धन्य वर, ऊँच नीच ठग, गुण्डे आदि वगैरे थे। द्यूत-क्रीड़ा लोकप्रिय मनोरंजन था। द्यूतशालाएँ दाँव लगाने वाले जुआरियों में इस प्रकार भरी रहती थीं। आसन्न के आसन्न में आमन्त्रित वगैरे में भरी झील हो।² जुआ क व्यसन में सब कुछ हार जाने पर जुआरी कई दिनों भूखे प्यास रहकर द्यूतशाला में पड़े रहते थे। पहनने के लिए उचित कपड़े न होने की लज्जा से वहाँ से निकल भी न पाते थे।³ जुआ व्यसन की विषय में कहा गया है कि पासे दरिद्रता को निमज्जित देने वाले हैं, जुआ खेलने वाले के हाथ ही उनके शरीर को ढरने के वस्त्र हैं धूल ही विद्युत् है चाराहा ही घर है और सवनाश ही उनकी स्त्री है।⁴ जुआ में होने वाले विनाशों में अवगत होने पर भी समाज का प्रत्येक वर्ग उमका शिकार बनता जा रहा था। जुआ और वेश्या आदि वरों व्यसन में लिप्त कृतघ्न पुरुषों के हृदय को तलवार की तरह कठोर बनाया गया है।⁵ जुआ के वशीभूत ऐसे लोगों का कोई अपना नहीं होता है। द्यूत-क्रीड़ा में दाँव पर लगाने के लिए धन लोलुप ऐसे लोग गोद में मोई अपनी पत्नी की हत्या करने में भी नहीं चूकते हैं।⁶

तत्कालीन लोक के मनोविनोद के साधनों में द्यूत-क्रीड़ा के अतिरिक्त काव्य कथा, पान वीणा गीत⁷ जौंसुरी, सितार⁸ नृत्य⁹ आदि प्रमुख थे। नट एक ऐसी जाति थी जो गाँव गला में जाकर नृत्य, कलाप्रदर्शन एवं चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन के द्वारा लोगों का मनोरंजन करती थी।¹⁰ काष्ठ निर्मित कठपुतलियाँ एवं यत्रमय खिलौनों के प्रदर्शन किये जाते थे। कथामयिमागर में एक बालक के काष्ठ निर्मित कठपुतलियाँ एवं विविध यत्रमय खिलौनों से खेलने का उल्लेख मिलता है।¹¹ 'नागरिका' में मनोविनोद का एक अन्य प्रिय साधन पशु पक्षी पालन था। स्त्रियाँ अपने मनोविनोद के लिए पक्षियों को पालती थीं।¹² शुकमज्जति में तो मारी कथाएँ शुक ही कहता है। शुक द्वारा कही गई नीतिपूर्ण कथाओं से मदनविनोद की पत्नी प्रभावती के चरित्र की रक्षा हो जाती है साथ ही मनोविनोद भी होता है। अतः प्रभावती कथा श्रवण में इनकी लीन हो जाती है कि पर पुरुष के ससर्ग हेतु जाना भी भूल जाता है। कथा श्रवण में ही रात्रि व्यतीत हो जाती और सुबह हो जाती

1 क स सा तथा भा म पृ 134

2 माकार्जा त्वनज्यै मया कितवचन्द्रके । सरमावाधिसाम्वादगृहैर्वचनम्बदै ॥ वृ क श्लो 2335

3 क स सा 1267578

4 बाटू प्रावरण शब्दा पामवचनम्बदै गृहम् ।

धार्वा विध्वस्तता धात्रा कितवचन्द्रके हि निर्मितम् ॥

—वहा 1267578

5 दूरयना द्यूतवश्यादिकप्रव्यसनमङ्गनाम् ।

हृत्पथ हा कृतज्ञाता पुमा निम्बिर्कशम् ॥

—वहा 121027

6 वहा 12101795

7 वृ क श्लो 2274

8 वहा 229293

9 वहा 22834

10 पशुपानात्तगलेषु सविपञ्चाम्बन मुह । गोयन स्म मनोनारि नटापैर्नृत्ये स्म च ॥ वहा 230

11 क स सा 6312

12 क स सा तथा भा म पृ 140

हैं। लाक में कथा कहने सुनने का प्राचीन परम्परा रहा है। आज भी ग्रामों में यह परम्परा सुरक्षित है। रात्रि के समय ग्राम में स्थान विशेष पर चौपाल लग जाती है और आपस में मनोरंजन एवं उपदेशप्रधान कथाएँ कहाँ सुनी जाती हैं। ग्रन्थ का दादा नानी के कहानियाँ सुनाने का प्राचीन परम्परा आज भी लोक में प्रचलित है। कथामाहित्यकालीन लाक जीवन में कथा श्रवण की परम्परा थी और यही उसके मनाविनोद का सर्वसुलभ मुख्य साधन था। वृहत्कथा कथामरिचिन्ता, शुकसप्तति आदि कथाग्रंथों की रचना भी इसी परम्परा का कड़ी का परिणाम है। गाँव की गलियाँ में ग्रन्थ आँखें मिचौली का खेल खेलते किम्मा कहानी कहने गुडिया और गद (कन्दुक) में खेलते हुए मन को बहलाने थे।¹ बच्चे आपस में गैद खेलते थे।² देव मंदिर में नाटक खेल जाते थे। लाग नाटक देखकर आनंदित होते थे।³ मल्लपुरा में विभिन्न दोंत्र पेच में पहलवान एक दूसरे को परास्त करने का प्रयत्न करते थे।⁴ जिस जनसामान्य देखने जाता था।

संस्कृतकथामाहित्य में लोक के मनाविनोद विषयक साधनों की जानकारी अल्प मात्रा में मिलती है। वस्तुतः "लाक" का अधिकांश भाग उच्चरंग की मन्त्राशुश्रूषा में संलग्न था। राजा सामंत ऐश्वर्यमय्यन श्रष्टा एवं जमींदार के यहाँ कार्य करने वाला भृत्यरंग दास दासा भारवाहक स्वामी के विलासितापूर्ण मनाविनाद के साधन उत्पन्न कर रहे थे या स्वयं ही उससे मनाविनाद के उपकरण बनकर रह गये थे। मनोरंजन हेतु राजाओं का दरेज में कई दासियाँ देने का प्रचलन था। त्रिदूषक तो राजा का एक स्थायी मनोरंजक उपकरण था। कथामाहित्यकालीन समाज में प्रजा का स्वामी कहा जाने वाला राजा अत्यधिक विलासी हो गया था। अपने कर्तव्यों का भूलकर रात दिन मुरा पान दूत क्रीड़ा में मग्न रहता एवं नित नई सुन्दरी की तलाश में रहता था। नव यौवना सुन्दरी के दृष्टिपथ में पड़ जाने पर राजा उस पान के लिए उद्यत हो उठता। मन्त्री सचिव एवं भृत्यरंग उस सुन्दरी का राजा के लिए उपलब्ध कराने में जुट जाता और रात्रि में राजा का नाद न आने पर मन्त्री एवं भृत्यरंग विभिन्न कथाएँ सुनाकर उसका मनाविनाद करते थे।

उत्सव

प्राचीनकाल में ही अपनी खुशी को अभिव्यक्त करने की मनुष्य की प्रवृत्ति इच्छा रही है। मनुष्य अपनी खुशी का अभिव्यक्त करने के लिए समय समय पर त्यौहार यात्रा एवं मेले आदि उत्सवों का आयोजन करता रहा है। कुछ उत्सव हम हैं जो नियत तिथि को मनाये जाते हैं कुछ व्यक्ति स्वच्छा से अवसर विशेष पर शुभ मुहूर्त देखकर आयोजित करता है। लाक प्रचलित उत्सव संस्कृति के पुनीत प्रवाहक हैं। व्यक्ति की इच्छा एवं वैभव के अनुकूल ही उत्सव स्थापित होते हैं।⁵ संस्कृत लाककथा माहित्य में समाज में धनी निधन उच्च निम्न सभी वर्गों के लोग अपनी आर्थिक सम्पन्नता के आधार पर छोट बड़

1. इदमनुज्ज्वलितव्येषु तस्य त्वेषु रम्यतम् ।

देशविपरिवर्तनानुसारिकन्दुकैरिति ॥

—शु. क. ३. १०। ३२

2. "बालपाशान्ध्याये त्रीडनि स्म मकन्दुक ॥"

—शु. क. १। ११

3. क. म. म. 10। 74

4. शृ. 22। 5 52। 12।

5. शृ. 12। ३। १०

विभिन्न उत्सवों का आयोजन करते हैं। तत्कालीन समाज में "वसन्तोत्सव" सर्वप्रधान लोकात्मक रहा है। वसन्तोत्सव (मधु) बड़े धूम धाम से उद्यान में मनाया जाता था।¹ जहाँ मेला लगता एवं लोग मेला देखने जाते थे।² उत्सव में स्त्रियाँ नृत्य करती एवं गीत गायी थी।³ लोग जल क्रीड़ा करते थे।⁴ इस अवसर पर नगर-ग्राम में यात्रा (जुलूस) निकाली जाती थी।⁵ जिसे घर की खिड़कियों से स्त्रियों के देखने का उल्लेख है।⁶ वसन्त ऋतु के आगमन की खुशी में आयोजित यह उत्सव एक सामाजिक अभिव्यक्ति का रूप था। "इस अवसर पर काम देवता मदन की पूजा होती थी। विशेष रूप से यह युवक-युवतियों का उत्सव था। इसका आयोजन बहुत ठाठ बाट में होता था। नागरिक नगर की सजावट देखने आते थे। इसलिए उक्त अवसर पर प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने के अनेक सुअवसर प्राप्त होते थे। ऐसी निशा में वसन्तोत्सव की पूर्ण वासन्ती चन्द्रिका छिटकी रहती थी। इस समय के समग्र वातावरण में रति विलास और मगीत की प्रधानता होती थी।"⁷

सम्भव है यह उत्सव वसन्त ऋतु के समय चैत्र मास में मनाया जाता रहा हो। भारतीय सामाजिक जीवन में मनोरजनपूर्ण वसन्तोत्सव प्राचीनकाल में नियमित मनाया जाता रहा है। इसका विकसित रूप आधुनिक "होली" है।⁸ आजकल होली फाल्गुन पूर्णिमा को होती है। वसन्तोत्सव प्रतिवर्ष चैत्र मास में मनाया जाने वाला वह लोक त्योहार था, जिसे कोई व्यक्ति या वर्ग विशेष ही नहीं, अपितु सभी लोग हर्षोल्लास से मनाते थे।

प्रतिवर्ष आपाद शुक्ल चतुर्दशी को लोक यात्रोत्सव का आयोजन हुआ करता था।⁹ इस उत्सव में पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा की जाती, जहाँ जाकर स्नान किया जाता था।¹⁰ इस तीर्थोत्सव में नर नारी भाग लेते थे।¹¹ इसी भाँति आपाद मास के शुक्ल-पक्ष की द्वादशी को समुद्र के मध्य रत्नकूट नामक द्वीप में भगवान् विष्णु के स्थल अर्थात् मन्दिर पर यात्रा मेला लगता था, जहाँ भगवान् विष्णु की पूजन के लिए दूर दूर से सभी द्वीपों

1 "तस्मान्मधुसूक्तवाग्निज्यौरलाके गृह मम ।" व स सा 14.35

2 वही 16.108 2.387

3 "स वसन्तोत्सवोद्गमप्रनृत्यतौरचर्चरी ।" वरा 9.4.58

4 वही 16.108

5 ब्रमेण यौवनस्था सा मधुमासे कदाचन ।

ययौ यात्रोत्सव द्रष्टुमुद्यान सपरिच्छदा ॥ वरा 12.22.6

6 वही 3.3.72

7 व स सा तथा भास पृ 121

8 "The spring festival a regular and a very interesting feature of ancient India. Social ancient life and its development into modern Holi have been brought out in a clear orderly and regular manner with reference to the instances found in the Kathasantsagar

—Socio Cultural life of India as known from Somadeva P

9 तस्यापादचतुर्दश्या शुक्लाया प्रतिवत्सरम् ।

यात्राया स्नातुमेति स्म नानादिग्ध्यो महाजन ॥

—क स सा 12.13.6

10 वही 13.1.86

11 वही 12.22.6

के यात्री अने थे ।¹ एक अन्य धार्मिकोत्सव मेष सत्रानि का उत्सव भी हुआ है जो मृग के उत्तरायण होने पर मनाया जाता था । इस अवसर पर लोग पवित्र तीर्थ स्थला पर जाकर स्नान किया करते थे ।² इस उत्सव पर गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व था ।³ आज मनाई जाने वाली मकर सत्रानि उस समय का मेष सत्रानि ही है । आज भी लाक म मकर सत्रानि के दिन पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल गंगा आदि में स्नान करने की परम्परा प्रवहमान है । इन्द्रात्मव⁴ एवं उदक दानोत्सव⁵ दो ऐसे धार्मिक उत्सवों का भी उल्लेख हुआ है । उदक दानात्मव को जलार्जलि दान महोत्सव भी कहा गया है ।⁶ आज के कुभ पुष्कर मल की भांति उस समय भी तीर्थ स्थलों पर मेले लगा करते थे जहाँ नर नारी जाकर पुण्योदक में स्नान कर अपने को धन्य एवं पवित्र मानते थे । गंगा स्नान की परम्परा तो आज भी लोक में विद्यमान है जिसके पीछे लोगों की यह दृढ़ आस्था है कि गंगा स्नान करने पर मोरे पाप धुल जाते हैं ।

समाज में पुत्र जन्मोत्सव एवं विवाहात्मव भी मनाये जाते थे । ये दोनों उत्सव आर्थिक सम्पन्नता से जुड़े थे । जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति होती उसी के अनुरूप ये उत्सव आयोजित किये जाते थे । उच्च वर्ग पुत्रात्मव बड़े धूम धाम में मनाते थे ।⁷ राजा के पुत्रोत्पत्ति होने पर अत्यन्त उत्साह एवं सम्पन्नता के साथ राज्य भर में व्यापक रूप से पुत्र जन्मोत्सव मनाया जाता था ।⁸ पुत्र का उत्पन्न होना कुटुम्ब के हार्दिक उत्सव का मूर्तरूप था ।⁹ राज पुत्र महात्मव में राजा के द्वारा वस्त्र आभूषण बाँटे जाते मन्त्री का धन लुटाया जाना स्त्री पुरुष मंगल गान गाने नृत्य करने रीति रिवाजों को जानने वाली स्त्रियाँ रत्नवाम में एकर हो जाती थी । खुशी में नगर की सम्पूर्ण भूमि अन्तर गुलालमय हो जाती थी ।¹⁰ लोक जीवन में पुत्रात्मव अपने घर परिवार में ही मनाया जाता रहा होगा । पुत्र जन्म महात्मव आयोजित करने की आर्थिक शक्ती उसमें न था । उसके पास न तो वस्त्राभूषण बाँटने को थे न उसके यहाँ दाम दामो थे न धन ही था जिस वर भृत्यवग को लुटाता । परन्तु लोक जीवन में भी पुत्र जन्म उत्सव अवश्य ही अपने परिवार के बीच में मनाया जाता रहा होगा । आज भी पुत्र उत्पत्ति पर खुशी में विभिन्न आयोजन किये जाते हैं । मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं ।

1 अग्नि द्विपत्र मध्ये त्वकृटाण्यभ्युध । कृत्प्रतिष्ठस्तस्मिन्ने धनशक्तिरिच्छता ॥ 3

आपादशुक्लदाश्रया तत्र यात्रोत्सवे सन् । आपानि सर्वदाभ्य पुत्रायै वन्दता जना ॥ 4

—क. स. मा. 533-4

2 बरो 131152

3 मयेष्ट गङ्गास्नानार्थपागनेनोत्तरायणे ।" क. स. मा. 131152

4 इन्द्रात्मव उदकविचर शक्ति निर्गता वपम् । बरो 143

5 अस्यामुत्पत्तिनाशने घटव्यस्तस्मात् पुरि । बरो 11225

6 अङ्गरात्म्यभुवन शक्तिमहाशक्तम् । बरो 1626

7 बरो 437789 99154 155 4376 2374 76

8 बरो 92365

9 अविद्यते मन्त्रावन्ता तस्यामन्त्रि मे मुन । बरो 13 कुलम्बव कृत्स्नम् इन्द्रात्मव ॥ —बरो 42153

10 बरो 437789

पुत्र जन्म उत्सव की भाँति विवाहोत्सव भी धूम धाम से मनाया जाता रहा है। इस भागलिक अवसर पर स्त्रियाँ मंगलगान करती थीं।¹ राज-पुत्र, राज पुत्री का विवाह सार्वजनिक-उत्सव का रूप ले लेता था। उसमें समस्त नगर-जन भाग लेते थे।² "लोक" के यहाँ विवाह पारिवारिक या सगे सम्बन्धियों के उत्सव के रूप में होता था। विवाहोत्सव में मंगल गीत गाये जाते, विभिन्न नृत्य किये जाते।³ इस अवसर पर खुशी में मद्यपान भी किया जाता था।⁴ लोक के लिए विवाह भी एक उत्सव ही था जिसमें कुटुम्ब, परिवार जन, सगे सम्बन्धी एकत्रित होते थे।

इन उत्सवों के अतिरिक्त राजा, सामन्त, विजयोत्सव युवराज अभिषेक उत्सव कृपा महोत्सव तथा पुत्री के उत्पन्न होने पर पुत्र-जन्म से भी अधिक हर्ष एव प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाये जाने का उल्लेख है।⁵ विजयोत्सव युद्ध आदि में विजय प्राप्त करने पर तथा कृपा महोत्सव किसी विशिष्ट देव-कृपा से कार्य-सिद्धि होने पर आयोजित किया जाता था। इन उत्सवों में राजा धन वर्षा करके, दान देकर प्रजा में प्रशंसा का पात्र बन जाता। लोगों में वीर, दानी कृपालु आदि नामों से जाना जाता। राजा विभिन्न उत्सवों पर वस्त्राभूषण एव धन सेवकों याचकों में बाँटता था। "लोक" यह नहीं समझ पाता कि राजा द्वारा बाँटा जाने वाला धन उसका ही है। राजा द्वारा प्रजा के धन को प्रजा के लोगों में बाँटने से राजा को क्या हानि थी। परन्तु यह ध्यातव्य रहे कि भले उस समय के विभिन्न उत्सवों का आयोजन लोक द्वारा न किया जाता रहा हो परन्तु "लोक" की उनमें सक्रिय भूमिका रही है। इस प्रकार राजा सामन्त द्वारा आयोजित विभिन्न महोत्सवों में व्यय होने वाला सम्पूर्ण धन लोक का था। महोत्सवों की शोभा बढ़ाने वाला अलंकरण "लोक" का मनोरंजन एव उत्सवों में एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता था।

10. शिक्षा एव कला

संस्कृत लोककथा साहित्य के समाज में शिक्षा-प्रणाली प्राचीन पारम्परिक पृष्ठभूमि पर आधारित थी। दूर देशों से आकर एव गुरुकुल में रहकर छात्र विद्याध्ययन करते थे। कथासाहित्य में गुरुकुल के कई रूप देखने में मिलते हैं। विद्वान् उपाध्याय किसी प्रमुख नगर या ग्राम में गृहस्थ रूप में रहते थे जहाँ अध्ययन अध्यापन किया जाता था तथा जिन्हें अग्रहार, ब्राह्मण मठ एव गुरु-गृह कहा जाता था। उस समय वलभी⁶ कश्मीर, वाराणसी⁷ एव पाटलिपुत्र⁸ प्रमुख शिक्षा के केन्द्र थे। शिष्य की गुरु के प्रति अगाध

1 "प्रमादमामेव्य च तद्विवाहज प्रगीतनृत्यस्त्रिपुरारुणाग्रम्"

—क. स. स. 12.34.381

2 वही 6.8.250-254

3 वही 12.28.91 18.4.127

4 वही 6.1.99

5 वही 17.3.91

6 वही 6.8.120

7 वही 9.4.72-73

8 वही 6.8.49

9 वही 10.10.5-6

10 वही 10.9.214

11 वही 10.10.5-6

आस्था थी। वह गुरु की अटूट निष्ठा एवं श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हुए अध्ययन करता था।¹ शिष्य ब्राह्मण या क्षत्रिय ही रहते थे। उस समय पाठ्य विषय में वेद का महत्व पूर्ववत् था।² एवं वेदाध्ययन का अधिकार वैश्य एवं शूद्र को नहीं था। कथामरित्सागर में वैश्य का एकमात्र उदाहरण मिलता है। वह अक्किचन एवं दीन माता का पुत्र है जिसमें अक्षर लिखना एवं गणित के हिमात्र किताब को सीखने का अवसर मिलता है।³ इस प्रकार कथासाहित्य में शिष्ट, उच्च एवं सभ्य कहे जाने वाले वर्ग की शिक्षा के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है परन्तु लोक की शिक्षा के विषय में विम्वृत जानकारी का अभाव है। अग्रहार (ग्राम) राजा द्वारा विद्वान् ब्राह्मण को दिया गया दान था जहाँ कवन ब्राह्मण ही रहा करते थे। इसे ब्राह्मण विद्या केन्द्र कहा जा सकता है। मठों पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था।⁴ जिन्हें ब्राह्मण मठ भी कहा जाता था।⁵ गुरुकुल या गुरु गृह ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के लिए विद्याअध्ययन के केन्द्र थे। परन्तु वैश्य एवं शूद्र के लिए शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ यह ठीक है कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के लिए शिक्षा के उपलब्ध होने में लोक का विंशति भाग दोन हीन अभावों से यस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रिय कह जाने वाले 'लोक' की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। परन्तु प्रश्न यह है कि आजीविका के अभाव में क्या कोई व्यक्ति शिक्षा के विषय में माच सकता है? यद्यपि गुरुकुल में भिक्षाटन ब्रह्मचारी का दैनिक कर्तव्य पालन था।⁶ परन्तु गुरुकुल में लाँटन के बाद आजीविका के अभाव में वह क्या करे? कथामरित्सागर में एक कथा मिलती है जिसमें काशा निवासों श्रीकण्ठ नामक ब्राह्मण के पुत्र नीलकण्ठ को बाल्यावस्था में मस्वारा के उपरान्त विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल को भेज दिया गया परन्तु विद्याध्ययन कर जय वह घर का लाँटा तो उसके सब सगे सम्बन्धी मर चुके थे। अनाथ आर निर्धनतावस्था में वह गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ व दुखी होकर कठार तपस्या करने चला गया।⁷ अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रह्मचर्य भिक्षाटन का आजीविका मानकर यदि निर्धन ब्राह्मण या क्षत्रिय विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल चला गया होगा तो वहाँ में लाँटन के उपरान्त उसकी क्या दशा हुई होगी। बृहत्कदारलोकमग्रह में कहा गया है कि विद्या तो गुरु को शुश्रूषा करने में प्राप्त होती है या धन व्यय करने में।⁸ तो वहाँ सम्भव थी तद्वत् हीन

1 तत्तम गत्वा विद्यापीठं पुराणतिलुङ्गम् । मित्रं च वेदकुम्भान्मुपाध्याय्य यथाविधि । क. म. मा. 1. 1. 54

2 वही 8.6.161 6.1.164 8.6.8 1. 116 8.6.156

3 उपाध्यायमथाध्यर्ष्य तयात्रिचन्त्यनय । ग्रामेण शिषिभिरुच्यते । तत्रिणं पणितपत्रं च । वही 1. 1. 37

4 वही 3.4.105

5 राजतरङ्गिणी 7.214 8.243

6 क. म. मा. 1.4.24

7 सोऽहं गुरुकुलाभीतविद्यो बाल्यं निजं गृहम्
उपैमि यावतावन्मे विनष्टः सर्वबाधका 117
तेनानाथोऽसहानरव गार्हपत्यासिद्धिदुस्मिन् ।

निर्विज्जोऽहमिहागत्य तपस्वीवपश्चिन्तयम् 115

8 गुरुशुश्रूषया विद्या पुञ्चनेन भवेत् वा । बृ. क. स्तो. 1. 1. 17

जिनकी सिद्धि असंभव, ग्रामीण एवं निम्न वर्ग के जाने वाले लोक में सम्भव थी। स्थापत्य मूर्ति एवं चित्र आदि लोक कला एवं मोहिनी, अनुलोम प्रतिलोम, विष मंत्र, वेताल मिथि आदि लोक विद्या के प्रकृत जीवन उदाहरण मिलते हैं जिन्हें किसी गुरुकुल में रहकर नहीं सीखा जाना बल्कि लोक प्रचलित ये विद्याएँ कलाएँ पीढ़ी दर-पीढ़ी माखिक परम्परा में प्रवहमान थी। इनकी सिद्धि के लिए विशिष्ट विधि से साधना की जाती, व्रत, उपवास रखे जाते बलि दी जाती एवं मंत्र सीखे जाते थे। सम्भव है आज के तथाकथित सभ्य समाज को ये लोक कथाएँ एवं कलाएँ जादुई खेल लगें कल्पना की उड़ान लगे परन्तु यह कहा जा सकता है कि लोक शिक्षा (विद्या) वनिस्पत वेद विद्या (गुरुकुल शिक्षा) के जीवन से अधिक जुड़ी थी। व्यावहारिक जीवन में उसका उपयोग था। वेदाध्ययन तो समाज में पाण्डित्य प्रदर्शन एवं मस्तिष्क अर्थात् ज्ञान का विषय बनकर रह गया था जिसका जीवन में कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं था।

11. लोक-विश्वास

लोक के व्यावहारिक जीवन में कदम कदम पर पारम्परिक विश्वास एवं मान्यताओं की महती भूमिका होती है। लोक के लिए परम्परागत बात एक सुदृढ़ एवं पवित्र आस्था के तत्त्व बन जाते हैं। वह उन परम्पराओं में किंचित मात्र भी परिवर्तन तथा परिष्कार नहीं करना चाहता, वरन् उन्हें ज्यों का त्यों अपना लेना ही अपना पावन कर्तव्य मानता है। इसके पीछे दो कारण होते हैं—1 उनकी आस्थाशील प्रकृति 2 परिवर्तन के प्रति भय या आशंका।¹ ऐसी बातों को आज का सभ्य समाज भले ही अन्ध-विश्वास कह कर अपना मुँह फेर ले परन्तु "लोक" के लिए तो वे दृढ़ विश्वास एवं आस्था के ऐसे प्रतीक चिह्न हैं जिनमें वह स्वयं जीता है। चाहे वे टोने टोटके भूत-प्रेत, डायन चुड़ैल झाड़-फूँक, तंत्र मंत्र से सम्बन्धित हों या भाग्य पूर्वजन्म, कर्म स्वप्न भविष्यवाणी दिव्य अलौकिक शक्तियों एवं शकुन से सम्बन्धित ही क्यों न हों। संस्कृत लोककथा साहित्य में वर्णित लोक विश्वासों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है—

- 1 भाग्य, कर्म पूर्वजन्म एवं विधाता से सम्बन्धित।
- 2 शाप भविष्यवाणी, स्वप्न एवं ज्योतिष से सम्बन्धित।
- 3 भूत प्रेत डाकिनी योगिनी, वेताल आदि से सम्बन्धित।
- 4 तंत्र मंत्र एवं जादू टोना।
- 5 लोक परलोक स्वर्ग नरक एवं पुनर्जन्म।
- 6 शकुन अपशकुन।
- 7 अलौकिक तत्त्व—रूप परिवर्तन परकाया प्रवेश, अद्भुत प्रभाव वाली वस्तुएँ आदि से सम्बन्धित।
- 8 अन्य।

भाग्य, कर्म एवं पूर्वजन्म—

‘भारतीय विचारधारा दैव या भाग्य को मानव कार्य कलापों में बाहर से हस्तक्षेप करने वाली शक्ति नहीं मानती, अपितु उसकी दृष्टि में प्राणी के अपने ही कर्मों से उद्भूत एक ऐसी शक्ति है जो उन कर्मों के अनुसार उसके भावी जीवनक्रम को निर्धारित एवं नियन्त्रित करती है।¹ भाग्य और कर्म अन्यान्याश्रित हैं। कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। भाग्य प्रयत्न है। पर इमान के कर्म न करने पर भाग्य डूब जाता है। मनुष्य कर्म करता रह और अगर भाग्य साथ न दे तो कर्म का फल नष्ट हो जाता है।² पूर्वभव कृत शुभाशुभ कर्मों के फल का ही दूसरा नाम भाग्य है।³ परन्तु उद्यमविहीन पुरुष का भाग्य भी फलीभूत नहीं होता है।⁴ भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य कर्म से पर की वस्तु नहीं है। पौरुष (कर्म) के अभाव में पुरुष का भाग्यफल सतायुक्त होते हुए भी उसी प्रकार निष्क्रिय है जिस प्रकार धनुर्धर के बिना धनुष एवं ब्रोने वाले के बिना राज निष्फल एवं निष्क्रिय है।⁵ मनुष्य कर्म करते हुए भी उसके फल को दैवाधीन मानता है क्योंकि “अपन सिर की छाया और दब की गति का कौन उल्लंघन कर सकता है।”⁶ पूर्वजन्म के कर्मों से जिस प्राणी का जो भवितव्य होता है वह बिना प्रयत्न किये ही असाध्य होने पर भी स्वयं सामने आकर उपस्थित होता है।⁷ पौरुष को वृक्ष एवं भाग्य को उसकी जड़ मानकर कहा गया है कि “पौरुष का वृक्ष तभी फल देता है जब भाग्यरूपी उसकी जड़ विकार रहित हो वह नीति के थाले में स्थित हो और ज्ञान के जल से सींचा गया हो।”⁸

जब मनुष्य विपत्तियों में घिर जाता है और अपने ‘पौरुष के भी नष्ट हो जाने पर वह अपने आपको भाग्य के भरण छोड़ देता है’ क्योंकि उसका विश्वास है कि “भाग्य की गति उड़ी दुर्जय होती है। उसे भला कान जान सकता है।”⁹ भाग्य यदि अनुकूल है तो वह अचिन्तित विषयों की घटना का भी घटित कर देता है और उसके (दब) प्रतिकूल होने पर माधना का आधिक्य भी उमा प्रकार निष्फल हो जाता है जिस प्रकार अम्ब को प्राण हाने वाले मूर्य को उसकी महस करण भी अवलम्ब देने में अमफल हो जाती

1. समुत्पत्तादक र्म अतिप्राकृत तत्त्व पृ. 243

2. मि. द. पृ. 39

3. एतदेवाधिधानस्य लग्नं पूर्वकर्मणः । बुक इन्डो 21.51

4. न शृणुष्वश्वारम्य दैव फलति कस्यचित् । कालकालमापश्रीमाश्वराऽपि ह्येषभने ॥ बगी 21.52

5. यथा धनुर्धनुष्य यथा बाण्यबाण्यम् । सतामावृत्तं पुमस्तथा दैवमपौरुषम् ॥ बगी 21.54

6. दैवायतं च वस्तुनवोचितुं नार्हामि प्रिये । का हि स्वशिरामरशया विभेदोन्मदुद्येदिति ॥

—क. स. स. 9.2.211

7. इति पूर्वकर्मविरहितं भवितव्यं जगति वाच्यं जन्म ॥ १ ॥ नान्यत्वेन न पुरतः पतिनः प्राप्नोत्यसाध्यपि ॥

—क. स. स. 10.1.295

8. घृते हविर्घृते दैवमिहमे प्रज्ञानवर्णिता । नयातवत्तः फलति प्रायः पौरुषशायम् ॥

—क. स. स. 12.29.44

9. न गं शिष्यश्रान्तं यद्योपपत्तिर्वाग्निम् । प्रपञ्चपौरुषं यद्यन्वयनरक्षणम् ॥ बगी 12.34.186

10. शम्भो हि केन विश्वेन दुःखं निषेवेदिति ।

—बगी 12.34.199

है।¹ लोगों का दृढ़ विश्वास था कि जो भी घटित होता है वह सब देव के अधीन होता है। मनुष्य की समृद्धि और विपत्ति, जीवन और मरण का कारण देव है।² इसी देव की विचित्र गति से समुद्रशूर नामक वैश्य का समुद्र में गिरना, उसके धन का दूबकर नष्ट होना, गले का हार पाना मुर्द पर बैठकर समुद्र पार करना, उमका छिप जाना निष्कारण मृत्यु दण्ड मिलना उगी क्षण प्रसन्न द्वीप के राजा में धन की प्राप्ति होना, मार्ग में फिर डाकुओं द्वारा उसका भी अपहरण हो जाना और अन्त में एक वृक्ष से फिर धन (हार) का प्राप्त हो जाता है।³ "भाग्यवान् व्यक्ति के कल्याणकार्या को सफल करने के उपाय देव स्वयं ही घटित कर देता है।"⁴ "लोक" में व्यक्ति के द्वारा किये गये कर्मों का फल चारे वह अच्छा हो या बुरा हो, भले परिस्थितियों का संयोग मात्र ही क्यों न रहा हो परन्तु लोक जीवन में यह विश्वास दृढ़ रूप में धर कर चुका था कि ठमके भाग्य में यही लिखा था कि या "भवितव्याना द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र।" अर्थात् जो होना है वह होकर ही रहता है।

जन सामान्य का यह विश्वास था कि किसी विषय पर "दुःख करना व्यर्थ है। पूर्वजन्म के कर्म को टाला नहीं जा सकता है।"⁵ क्योंकि मनुष्य इस जन्म में जो कुछ भी पाता है वह उसके पूर्वजन्म के संस्कारों का फल होता है।⁶ और मरते समय मनुष्य की जैसी भावना रहती है अगले जन्म में वही रूप प्राप्त करता है।⁷ लोक में मनुष्यों में परस्पर स्नेह या विरोध दिखाई पड़ता है वह भी प्रायः पूर्वजन्म के संस्कारों में ही प्राप्त होता है।⁸ यहाँ तक कि स्त्री पुत्र, मित्र आदि भी पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण ही स्नेही या विराधी हो जाते हैं।⁹ और पूर्वजन्म के संस्कारों से ही इस जन्म में लोग परस्पर मिलते हैं।¹⁰ लोगों का विश्वास सुदृढ़ हो चुका था कि सब कुछ पूर्वजन्म के संस्कारवश ही होता है।¹¹ इस जन्म के कारण पूर्वजन्म के संस्कार गने जा रहे थे। एक बंनिये की लड़की पूर्वजन्म के सम्बन्ध से ही एक चोर पर दृष्टि पड़ते ही अनुरागवती हो जाती है और पति के रूप में उसे प्राप्त न करने पर उसके शव के साथ चिता में प्रवेश कर जाती है।¹² यहाँ

1 प्रतिभूतनामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता ।

अवलम्बनापि त्विधर्तुरपूना पविष्यतु करमहत्तमपि ॥

—शुक. श्लो 143 पृ 118

2 "दैवमेव हि नृणा वृद्धो ह्ययं कारणम् ॥"

—शुक श्लो 62 पृ 48

3 क स. स. 94 130 135

4 तत्पारे च विमानकर्तुं परस्परस्य क्व पूर्व गति-
र्भव्यानां शुभसिद्धयुपायचिन्ता विधत्ते विधिः ॥

—वही 79.256

5 "कृतं दुःखं किं शक्यं पूर्वकर्मवर्तिवर्तिनुम्"

—वही 1234.296

6 मि. इ. पृ 124

7 बद्धभाविनाम्ना विद्यते जन्तुस्तदुपमश्नुते ॥"

—क स. स. 122.459

8 किं च देव विपत्त्या स्नेहो वापाहं देहिनाम् प्रागजन्मवासनाप्यासवशात्प्राप्ते जायते ॥ वही 4.3.30

9 इत्यं दारदयाऽपीह भवन्ती भुवने नृणां प्राक्मस्कारवशात्प्राप्तस्नेहा महापते ॥ वही 4.3.51

10 एते च धन्या यथा त्वयादुस्नेहेनारं यमु प्राक्कर्मोपाजिता यूयमन्योन्यस्व न सशय ॥ वही 7.6.39

11 सत्यं पूर्वजितोऽयं न. स्वामी सर्वं हि तिष्ठति पूर्वकर्मवशादेव तथा च श्रुत्या कथा ॥ वही 7.6.41

—शुक प्रथमाकथा, पृ 15 16

12 क स. स. 16 12 165 170

तब कि एक राजकुमारी पूर्वजन्म में अपने पति की क्रूरता का साक्षर हा इस जन्म में उसका मन पुरुषों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है और न वह विवाह ही करना चाहती है।¹

इसी प्रकार पूर्वजन्म में ऋषि विद्याधरों का राजा शास्त्रा का जाता हान पर भी पूर्वजन्म के किसी शाप के शेष रह जान के कारण सुगता बना एवं उसका पत्नी जगल की सूकरी बनी।² उस समय समाज में पूर्वजन्म के त्रिपय में जानने के लिए एक पात्र विशेष भी था। मिह विक्रम विन्ध्यवासिनी देवी के प्रताप में वटवृक्ष की जड़ में खजाना एवं पूर्वजन्म देखने का पात्र प्राप्त करता है। उस पात्र में अपनी पत्नी का पूर्वजन्म में भीषण भालू (मादा) के रूप में और अपने को सिंह के रूप में देखकर पूर्वजन्म में जातिगत संस्कारों के कारण अपना और पत्नी का घोर मतभेद समझकर ही दुःख एवं मोह का त्याग कर देता है।³ एक बालक पूर्वजन्म के अभ्यास से उचपन में ही परोपकार में लग जाता है।⁴ संस्कृत लोककथासाहित्य में पूर्वजन्म से सम्बन्धित ऐसे विश्वास कई स्थलों पर उपलब्ध होते हैं।⁵

लोगों का विश्वास था कि मन कुछ विधाता ही करता है। मनुष्य के किये तो यहाँ कभी कुछ भी नहीं हो सकता।⁶ "भाग्यहीन पुरुष बहुत कष्ट उठाकर भी कोई फल नहीं पाते क्योंकि विधाता ही उनका प्रतिकूल होता है।"⁷ यहाँ तक कि विधाता के प्रतिकूल होने पर वह मनुष्य के पौरुष को भी जीत लेता है।⁸ और तो और विधाता की इच्छा न होने पर मनुष्य मर भी नहीं सकता है। दुखों से उद्दिग्न एक व्यक्ति शमशान में मरे हुए पुरुष को देखकर अपने समस्त दुखों की निवृत्ति के लिए वृक्ष की डाली में फँदा डालकर लटक जाता है परन्तु अचेतावस्था में प्राण निकलन से पूर्व ही फँदा टूट जाता है। वह भूमि पर गिर पड़ता है और जब उसे चेतना आती है तो किसी कृपालु पुरुष को वस्त्र से हवा करते पाता है।⁹ लोकजीवन में यह मान्यता थी कि विधाता ही सर्व शक्तिमान है जो इस सृष्टि का स्रष्टा (कारण) है।¹⁰ जो कुछ भी यहाँ घटित हो रहा है वह उसके द्वारा पूर्व में ही निर्धारित किया हुआ है। विधि के विधान विचित्र हैं।¹¹ जिन्हें भ्रमझना असम्भव है। यहाँ तक कि देवी देवता के भी वश की बात नहीं है। जब विधाता वाम हो, तब

1 क. स. म. 79.165.166

2 वही 10.3.157

3 वही 4.3.46-47

4 पुरुषाभ्यामेव कन्त्येऽपि सदा परहिते रत्नं प्रजापुण्यपटौण्ड इव साधारता यत् ॥ —वही 12.27.97

5 वही 4.2.52.53 7.9.154.157 12.7.192.194 17.6.109.110 7.8.197

6 भी ध्यान दें कि त्रिपय सर्वमावेष्टे विधिः । न शस्य पुरुषाभ्येह क्वचित्किञ्चिन्मृग्यम् ॥ वही 12.29.13

7 तत्सर्वथा ह्यध्वज्यता कृत् कनेशो महानपि न कलाप विधिभ्येषु तथा धामो हि वर्तते ॥ वही 12.6.163

8 वही 12.7.104

9 वही 12.29.14.23

10 "या निर्माव नानर्पतावप्य निवृत्तिः ।" वही 12.9.7

11 "अहो विधेर्ध्वज्येव गतिरदृष्टावर्षम् ।" वही 12.7.205

"त्रिविधविधये तस्मै सर्वथा विधये नमः ।" वही 12.34.326

स्वप्न में दिया हुआ देवी का निश्चित वचन भी किस काम आ सकता है ?¹ सकटापन्न व्यक्ति पर जन और दुखों का पराड दूटे तो उस स्थिति में भी यह माना जाता है कि "विधाता मुख दुःख में मनुष्य के प्रगाढ़ धैर्य की परीक्षा लिया करता है।² "कथासरित्सागर का सुन्दरसन "परादेश, विरह की पीड़ा, नीच वणिक् स पराजय, अनाहार तथा मार्ग में चलने की थकावट इस पचाग्नि में तो पहले में ही दग्ध हो रहा है अब शायद उसके धैर्य का अन्त देखने के लिए विधाता ने डाकुओं के आक्रमण के रूप में छठी अग्नि को भी सिरज दिया है।³

कथामाहित्य के लोक जीवन में पूर्वजन्म, भाग्य और विधाता में विश्वास की जड़ें गहरे तक जम चुकी थी। हर कार्य भाग्य, विधाता एवं पूर्वजन्म से जुड़ गया था। फल की इच्छा किए बिना सदैव कर्म में तल्लीन रहने वाला "लोक" जीवन में सुख-दुःख को पूर्वनियत मानकर सन्तुष्ट रहन लगा। उमका विश्वास था कि इस जन्म में जो कुछ भी हो रहा है वह तो भविष्य है, भाग्य में ऐसा ही होना लिखा है, विधाता के लेख हैं, जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता है। उसके वश में तो कम इतना ही है कि वह कर्म करता रहे, पुरपार्थ करता रहे। अगर भाग्य में विधाता ने लिखा होगा पूर्वजन्म में अच्छे कर्म किये होंगे तो उम अवश्य मिल जायेगा। उसकी यह मान्यता थी कि विधाता भी पूर्वकृत कर्मों के अनुरूप ही इस जन्म में सुख दुःख प्रदान करता है। इन विश्वासों में जीने वाले सरल हृदय "लोक" को श्रम के बदले जो मिलता उसी में सन्तोष कर लेता और इन विश्वासों की आड़ में छद्मवैरी पाखण्डी सदैव उसे उत्पीड़ित करता रहा, जिसे जानते हुए भी वह उमके प्रति आक्रोश या विद्रोह की बात नहीं सोच सका। क्योंकि भाग्य, विधाता तथा पूर्वजन्म जेमा आम्थाएँ एवं विश्वास उमे ऐसा करने से रोकने रहे।

शाप—

संस्कृतलोककथामाहित्य में शाप एक अत्यधिक लोकप्रिय एवं रोचक तत्व है। "शाप एक प्रकार का व्यक्तिगत दण्ड विधान है। शाप देने वाले में सत्य न्याय, धर्म, तपस्या या योग की विशेष शक्ति मानी जाती है, जिसके प्रभाव से वह दोषी व्यक्ति को तत्काल दण्ड देने में समर्थ होता है।⁴ शाप माता पिता भाई बहिन, मित्र या विशिष्ट सिद्ध व्यक्ति द्वारा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने पर या उनके विरुद्ध आचरण करने पर निश्चिन अवधि के लिए दिया जाता है। शापग्रस्त व्यक्ति अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर पाता और वह मनुष्य से पशु पक्षी आदि विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट पाता है। विधातार शापवश मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। शापित व्यक्ति अनेक कष्टों को सहन हुए शाप अवधि क पूरा होने पर पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रायः शाप की अवधि क साथ शाप विमुक्ति का उपाय या कारण भी बताया जाता है। शापवश

1 क म सा 12 36 40

2 मन्वे कल्याणध्व म्यानुष्यास्यास्य विधि। मुद्र. पराक्षर गढ धारव मुखदुःखयो ॥ बरी 14 3 1

3 बर 12 34 285 286

4 संस्कृतनाटक में अनिर्वाकृत तत्व पृ 209

अजगर बने विद्याधरों के राजा काचनयोग की विमुक्ति इस प्रकार बताई गई है यन्माम मार्ग में जाते हुए एक जगन् म पहुँचा तो दैववश वहाँ एक अजगर उम निगल गया। यह देखकर उसकी पत्नी भूमि पर बैठकर रान लगी। उसका गाना धाना सुनकर अनगर मनुष्य की वाणी में उससे बोला—“तू भली स्त्री तू इस प्रकार क्या रो रही है। तब उम ब्राह्मणी ने कहा—‘हे महाप्राणी। मैं क्यों न रोऊ जबकि तूने विदेश में मुझ दुखिया का भिक्षापात्र ही हरण कर लिया। मुझ स्त्री का अब कौन भीछ देगा। उस सदाचारिणी ब्राह्मणी के इस प्रकार कहने पर अजगर ने अपने मुँह से उगलकर एक बड़ा सा सोने का पात्र उसके आगे रख दिया और कहा—“यह ले भिक्षापात्र। माँगने पर जो भी व्यक्ति इस पात्र में दान नहीं देगा उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे। यह मेरी सत्यवाणी है। तब वह सती ब्राह्मणी उस अजगर से बोली—“यदि ऐसा है तो पहले तू ही इस पात्र में मुझे पति की भिक्षा दे। उसके कहते ही अजगर ने समूचे और जीवित यज्ञसोम को उगल दिया। उसे उगलते ही तुरन्त वह अजगर दिव्य पुरुष बन गया और प्रसन्न होकर उन दोनों (पति पत्नी) से बोला—“मैं काचनवेग नाम का विद्याधरों का राजा हूँ। मेरे इस शाप की अविध सती स्त्री के सवाद तक थी। आज वह समाप्त हो गई। अतः अब मैं पुनः अपने रूप में आ गया। ऐसा कहकर और उस सोने के पात्र को रत्नों में भरकर प्रसन्न विद्याधरराज आकाश में उड़कर अपने लोक को चला गया।¹ इसी प्रकार दश मांस के हरिसोम एवं देवसोम नामक दोनों पुत्र दीन हीन एवं अनाथावस्था में मामा के शाप से मांस भक्षी बह्वराक्षस बने तापस के शाप से ब्रह्मराक्षस से पिशाच बने ब्राह्मण के शाप से पिशाच से चाण्डाल बने चाण्डाल से चोर बने, चोर से चोरों के सेनापति बन सेनापति से कटी पूँछ वाते कुत्ते बने कुत्ते बनने पर उन्हें पूर्वजन्म का स्मरण हो आया और भगवान् शङ्कर के समक्ष नाचते रहने पर लोगों के कहने पर शिवजी के कहे अनुसार वे काग हो गये। काग से बाज हुए बाज से मयूर बन एवं मयूर से हंस हो गये और अन्ततः हंस में अपने पूर्वरूप को प्राप्त हुए।² इसी तरह शापवश शुक यानि में जन्म लेने पर भी विक्रम केसरी समस्त शास्त्रों का ज्ञाता एवं दिव्य ज्ञान से युक्त है।³ मुनि के शाप से जगती हाथी बने (शीलधर) को अपने पूर्व जन्म का वृत्तान्त स्मरण रहता है जिसको बोली भी मनुष्य जैसी ही है और जिसके शाप की मुक्ति धके माद अतिथि की सेवा शुश्रूषा करने एवं अपनी कथा सुनाने से होती है। वह हाथी के शरीर से मुक्त हो गधर्व बन जाता है।⁴ विद्याधरों के राजा समर की पुत्री अनगप्रभा के अपने रूप और यौवन के अधिमान

1 क. स. स. 10.5 310 322

2 वही 17 1.83-85

3 तत्र शापाकर्तृणोऽपृष्टव्यविज्ञानवान्शुकः ।

विदग्धबुद्धावगिरित्वाद्यथा सर्वशास्त्रविद् ॥

—वही 12.106

4 — । मुनिशापात्पदग्रहो बन्धो हन्ती भविष्यति ॥ 31

आतिथ्येण व्यक्तवाक्यं भवान्दृष्टव्यमिति ॥

यदावसन्मतिवि स्वरुतान् च तन्वति ॥ 32

तदा गन्तव्यनिर्मुक्तो न भवति च भविष्यति ।

अजगरश्च तस्यापि भविष्यत्यतिवेलादा ॥ 33

—वही 12.7 31 33

मे किसी को भी पति रूप में पसन्द न करने पर उसके दुराग्रह से क्रुद्ध होकर उसके माता पिता ने शाप दिया कि वह मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी और उस योनि में भी उसे पति सुख न मिलेगा तथा सोलह वर्ष की अवस्था में ही वह मनुष्य देह का त्याग कर यहाँ आ जायेगी। मुनि-कन्या की अभिलाषा से शाप के कारण मानव देह को प्राप्त कुरूप मानव खड्गधर तेरा पति होगा। तेरे न चाहने पर भी तुझे वह मर्त्यलोक में ले जायेगा। तब दूसरे के द्वारा तुझे ले जाने पर उसके साथ तेरा वियोग होगा। क्योंकि उस खड्गधर ने पूर्वजन्म में दूसरे की आठ स्त्रियो का अपहरण किया है। इसलिए वह आठ जन्मों तक भागने के योग्य दुखों को प्राप्त करेगा। तू भी मानव बन जाने से, विद्याओं के नष्ट हो जाने के कारण एक ही जन्म में आठ जन्मों का दुख भोगेगी।¹ क्रुद्ध माता-पिता ने मकरन्दिका को भीलकन्या बनने का² स्थूलभुज को उसके पिता ने मर्त्यलोक में भयानक रूप एव आकृति वाले के रूप में उत्पन्न होने का³ अशोक माला को मृत्युलोक में कुरूप ब्राह्मण से विवाह एव उसे छोड़कर फिर अन्य तीन पतियों के पास जाने का और वहाँ से भागकर बलवान राजपूत के पास जाने एव पूर्व प्रथम पति के देख लेने पर जब वह मारने दौड़ेगा तब राजभवन में प्रवेश करने से शाप मुक्ति का⁴ पुत्र पद्ममेन को क्रुद्ध पिता ने भार्या सहित मर्त्यलोक में जाने का⁵ शाप दिया।

ग्रह-नक्षत्र—

लोक जीवन में ज्योतिष शास्त्र में विशेष श्रद्धा रही है। सामान्यजन कार्य आरम्भ करने से पूर्व ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त पूछते हैं। ज्योतिषी के कहे अनुसार शुभ-समय में विशिष्ट पद्धति से कार्य आरम्भ किये जाते हैं। ज्योतिषी ग्रह-नक्षत्रों की गणना के आधार पर भविष्यवाणी भी करते हैं तथा उसके सत्य सिद्ध होने पर घर घर में वे चर्चा का विषय बन जाती है।⁶ भविष्यवाणी के अतिरिक्त आकाशवाणी में भी लोगों का विश्वास रहा है। इस वाणी का सत्य मानकर लोक उसके कहे अनुसार कार्य में प्रवृत्त होते हैं। यह वाणी अदृश्य रूप में किसी दिव्य दैविक या अलौकिक शक्ति द्वारा की जाती है। आकाशवाणी लोक हित में होती है। देवी चण्डिका के समक्ष जैसे ही वीरवर अपना सिर काटने को उद्यत हुआ कि आकाशवाणी हुई—“बेटा । ऐसा साहस न करो। तेरी इस वीरता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए तुम अपना मनमाना वर माँगो।” इस पर वीरवर अपने स्वामी राजा विक्रमर्तुग के लिए सौ वर्ष की आयु तथा अपनी पत्नी एव पुत्र के पुनर्जीवित होने का वर माँगता है। उस दिव्यवाणी के “ऐसा ही होगा।” कहने पर उसी क्षण उसकी पत्नी

1 क. म. सा. 92 169 176

2 वही 103 146 155

3 वही 92 76 77

4 वही 92 58-61

5 सोऽपि त तद्ग्रहक्रुद्ध सभार्यपराशपत्तिना । किं ते तपोवन गत्वा मर्त्यलाकमवाप्नुहि ॥ वही 78 205

6 सोऽह जातकनिर्दिष्टचौर्यस्तच्चास्ववेदिभि । तद्भीत्याध्यापितः पित्रा धर्मशास्त्रं प्रयत्नतः ॥

एव पुत्र जी उठत है ।¹ इसी प्रकार आकाशवाणी न समुद्रशूर नामक वरुण एव अग्निच्छात्रमन का मृत्यु मुख म उचान की² गनकुमार नरवाहनदन क चक्रवर्ता गवा होने की³ अलकारवता न चक्रवर्ता नरवाहनदन का पत्नी बनन की⁴ मन्मथपुत्र म मन्मथिन् नथा अन्य आकाशवाणी ग मन्थ मिद हृद दण है ।

स्वप्न—

लोक जीवन म शुभाशुभ स्वप्न म विश्वास था । जनसामान्य का मान्यता थी कि स्वप्न सत्य मिद हात है । कुछ स्वप्न जल्दी फलदायी हात है ता कुछ विलम्ब म फलीभूत होते हैं । स्वप्न जीवन म नुडी भावा शुभ अशुभ घटना की सूचना पूर्व में ही दे देते हैं । "रजागुणप्रधान और राहा गिया म विमूढ प्राणी निद्रा के वरा में हाकर उन उन कारणों म स्वप्न देखता है ।"⁵ स्वप्न का विलम्ब म अथवा तुरन्त फल मिल जाना समय भेद स होता है । रात्रि के अन्त में देखा हुआ स्वप्न शीघ्र फल देने वाला कहा गया है ।⁶ स्वप्न के अभिप्राय का न समझ पाने की स्थिति में नक्षत्रशास्त्र क ज्ञाता ज्योतिषी और मिद भविष्यवक्ता म देखे गये स्वप्न का प्रताकर उसका फल पूछा जाता था ।⁷

स्वप्न मुख्य रूप म अन्यार्थ यथार्थ एव अपार्थ तीन प्रकार के प्रताय गये हैं । इनके विषय में कहा गया है कि जिमका फल तुरन्त हाता है वर अन्यार्थ है । प्रमत्त हुए देवता आदि का आदेश यथार्थ हाता है । गम्भीर अनुभव एव चिन्ता आदि म होने वाला स्वप्न अपार्थ है ।⁸ स्वप्न भावी शुभ अशुभ की सूचना देते हैं । स्वप्न म पार्वती क कमल क फूलों की माला पहनाने को उद्यत हाकर अचानक रुक जान से प्रिय मिलन में हात वाल विष्णु को पूर्व सूचना दी गई है ।⁹ कथामाहित्य में तीनों प्रकार के यथार्थ अन्यार्थ एव अपार्थ स्वप्न के कई उदाहरण मिलते हैं । नीलकण्ठ का देवो गङ्गा स्वप्न म आकर फल देती है और कहती है कि इन फलों का खान हुए तुम तब तब यहाँ रहा जब तक मनारथ पूरे न हो जाएं । यह सुनकर वर जाग पडता है और रात बीतन पर गंगा स्नान करन जाता है तो उसे जल में बहकर आए फल मिलते हैं ।¹⁰ इस प्रकार नीलकण्ठ क स्वप्न फल का तुरन्त ही प्राप्त करना अपार्थ स्वप्न है । यथार्थ स्वप्न के उदाहरण में भगवान् विष्णु को

1 क म स 93 177 180

2 बही 94 116-120 78 169 172

3 बही 9 1216 217

4 बही 9 1216

5 बही 14 135

6 बही 12 170

7 राजपुत्रेन मयसा काष्ठार्थिमुद्येन हि विजुर्निद्रावरा स्वप्न मेने परर्वाण कारणे ॥ बही, 83 147

8 विरराप्रकलन न हम्ब कान्तिवशेन एव तावन्तदहम्ब स्वप्न शम्भकलन ॥ बही, 83 150

9 बृ. क. श्रु. 5.47 54 251 53

10 स्वप्नकारेडधान्याधी यथाशोऽपार्थ एव न ए मय मुबलनधमन्यार्थ सोऽपिपेयते ॥ 147

प्रमत्तदेवप्रदेशरूप स्वप्नो यथाशक गगानुपवर्जितः फलप्राप्त्यर्थकम् ॥ क म स 8 9 147 148

11 बही, 174 166-167

12 बही, 127 116-120

वर प्रदान करते हुए¹ शिवजी को आदेश देते हुए² श्वेत वस्त्र धारण किये दिव्य रूपा देवी को आदेश देकर अन्नार्थान् होते हुए³ विन्ध्यवासिनी देवी के आराधक को खड्ग प्रदान कर आदेश देते हुए⁴, भवानी अम्बिका को आदेश देते हुए⁵ भगवान् भास्कर को आदेश देते हुए देखते हैं।⁶ बुरे स्वप्न के कारण भाई के अनिष्ट की आशंका से दुःखित अनिच्छासेन का उससे मिलने की उत्कण्ठा को अपने पिता में प्रकट करना⁷, एक व्यक्ति का स्वप्न में दृष्ट कन्या में अनुरक्त हो जाना⁸ तथा राजा विक्रमशक्ति का चित्र फलक में देखी गई सुन्दरी को स्वप्न में देखना⁹ अपार्य स्वप्न ही है।

मानवेतर सत्त्व एव जादू-टोना—

संस्कृत लोककथासाहित्य के लोक जीवन में भूत-प्रेत, पिशाच, राक्षस, वेताल, डायन, योगिनी से सम्बन्धित अनेक मान्यताओं एवं विश्वासों का प्रचलन रहा है। राक्षस बड़े बड़े दाँतों वाले एवं भयानक आकृति वाले होते हैं।¹⁰ ब्रह्मराक्षस के विषय में कहा गया है कि उसके केश विजली के सदृश पीले थे। वह कागज के समान काला था और कालमेघ के समान ज्ञान पड़ता था। उसने अतडियों की माला और केशों का यज्ञोपवित पहन रखा था। मनुष्य के मस्तक का मांस खा रहा था और खोपड़ी से रक्त को पी रहा था। क्रोध के कारण उसके मुँह से आग निकल रही थी। उसकी दाढ़ें बड़ी भयावनी थी। उसका निवास स्थान एक पीपल का वृक्ष था।¹¹ राक्षस जिसके पीछे पड़ जाते हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वे जब चाहे ज़िम्मे वेहोश कर सकते हैं। उसमें यकायक प्रकट होने एवं गायब होने की शक्ति होती है। आदमी को चीरकर उसका खून पी जाते हैं।¹² भूत (राक्षस) लोक में किसी को भी ऐसा पकड़ते (जिसे आज लोक-जीवन में लग जाना कहा जाता है) कि झाड़-पूँक करने वालों से भी नीरोग नहीं होता।¹³ लोगों को राक्षस की पहचान थी। देवता भूमि का स्पर्श नहीं करते। यक्ष और राक्षस स्थूल (मर्त्यवामी) होते हैं। इसलिए उनके पदचिह्न विशेष रूप से पुलिन प्रदेश में गहरे धँसे होते हैं।¹⁴ ये मनचाहा रूप धारण कर लेते हैं।¹⁵ राक्षस या भूत की ही श्रेणी के वेताल को भी लोग पहचान लेते। वेताल भी भयानक आकृति वाला होता है। वेताल सिद्धि के लिए साधना की जाती है। सिद्धि करने की विशिष्ट विधि से उसका आह्वान किया जाता है। कथासरित्सागर के एक वेताल का रंग काला है, वह लम्बा है गर्दन ऊठ के जैसी है, मुँह हाथी के समान है, भैंस जैसे पैर हैं, उल्लू की सी आँखें हैं, गधे के से कान हैं।¹⁶

1 बुक रत्न, 4 109 114

3 वही 79 205

5 वही 12 36 181 182

7 वही 78 153

9 वही 183 37

11 वही 12 27 68-73

13 शुक्, षट्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः, पृ 191 193

15 क स स, 2.2 81

16 सोऽपि कृष्णच्छवि, प्राशुशुश्रीवो गबानन ।

2 क स स 79 145 146

4 वही 78 117 120

6 वही 9 6 47-48

8 वही 176 71 77

10 वही 78 129

12 सि, डा, पृ 67-68

14 बुक रत्न, 9 13 30

श्मशान में भूतगण उत्पन्न मनाते हैं वरुण नाचते हैं रक्त मांस के भक्षण से वेताल ताला उजान हैं।¹ अभीष्ट सिद्धि के लिए मंत्रव्रता वेताल को मंत्र से प्रसन्न करते हैं। रात्रि में समय श्मशान में जाकर शव को स्नानादि करके मंत्र विंशय में शव में वेताल का आह्वान किया जाता है एवं विधिपूर्वक उसका पूजा कार्य सम्पन्न किया जाता है। उसे सन्तुष्ट करने के लिए मनुष्य के मांस का भोजन दिया जाता और मांस के तोभी वेताल के तृप्त न होने की स्थिति में मंत्रवेत्ता को स्वयं का मांस भी देना पड़ता है।² वेताल के चढ़ने पर शव हिलने डुलने चलने फिरने एवं गान करने लगता है।³ लोग पिशाच में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि पिशाच स प्रसन्न होने पर या बाद सम्मोहित होने पर आदमी पागल मा हो जाता है।⁴

लोक जीवन में स्त्रियाँ भी यागिनी एवं डायन होती हैं। कथासरित्सागर में एक ऐसी डायन स्त्री का उल्लेख है जो कुछ मंत्र पढ़ती हुई एक मुट्ठा जो लेकर बीती है बात ही बात में वे जो पौधे बन जाते एवं उनके फल लग जाते हैं। फल के पक जाने पर दानों को तोड़कर पकाती (सेकती) है फिर उन्हें पीसकर सतु बनाती है। सतु को काँस के बर्तन में रखकर उस पर पानी छिड़ककर घर को व्यवस्थित कर स्नान करने जाती है। यह सब कुछ देखकर उसके पति ने उसे डायन समझकर झटपट देने पाँवों जाकर उस बरतन के सतु का सतु की हड्डियाँ में रख दिया और हड्डियों में से उनका त। सतु निकालकर उस बरतन में रख दिया। वह स्त्री आकर सतु खाने व खिलाने लगी उनट पलट का उसे पता न था अतः मंत्र सिद्ध सतु की खाने से वह बकरा बन गई। ब्राधवश उसका पति ने उसे खटीक के हाथों बेच दिया।⁵ डायन की बनाई डोरी को गले में बाँधने से व्यक्ति के मोर बन जाने का उल्लेख हुआ है।⁶ डायन (डाकिनो) व्यक्ति को खा भी जाती है।⁷ श्मशान भूत प्रेत से भरे रहते हैं तथा डाकिनियाँ वहाँ ब्रीडा करती रहती हैं।⁸ डाकिनियाँ श्मशान में चिता की आग में मंत्रों के साथ मानव रक्त की आहुति दिया करती हैं।⁹ सम्भवतः डाकिनियों के अतिरिक्त मंत्र सिद्धि से अद्भुत शक्ति प्राप्त करने वाली योगिनियाँ होती हैं जो रात्रि में मनुष्य के रक्त मांस का प्राप्त करने के लिए आत्मशमार्ग से आती हैं।¹⁰ अभिमंत्रित वस्तु के प्रभाव से रूप परिवर्तन (योनि) कर सकती हैं। वामदेव योगिनी के अभिमंत्रित जल के प्रभाव से भैंसे से मनुष्य का रूप प्राप्त करता है और वामदेव स्वयं

1 क. स. म. 14.4.107

2 वही 12.35.42-50

3 वही 12.8.52-56 12.6.295-296 12.8.192-195 12.10.68

4 शुक्ल विश्वामित्रकथा पृ. 145 मि. इ. पृ. 80

भूतेषु भूतान्तेन तस्य संप्रोक्षितेन च ज्योता पृच्छन् कविरहो परिब्रम्य सा ।। क. स. म. 19.3.87

5 वही 12.4.265-273

6 वही 12.4.283-284

7 वही 12.8.150

8 ब्रह्मभूतगणशीर्षमात्रोद्भूताऽङ्गीविषम् । महाधैर्यमाम्नाऽङ्गीभूयमानाऽयम् ॥ वही 12.35.9

9 शुक्लश्लो. 20.93-102

10 क. स. म. 14.4.25-26

यागिनी में प्राण घोड़ी सी अभिमत्रिण सरसों को अपनी दुष्टा स्त्री पर छिड़ककर उसे घोड़ी बना देता है।¹

लोककथामाहित्य ५ अध्ययन में योगिनिद्या एव डाकिनिद्या म स्पष्ट अन्तर रेखा खींच पाना सम्भव नहीं है। कथासाहित्य में इन दोनों को पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। सम्भव है डाकिनी को यकायक अदृश्य एव प्रकट होने की शक्ति प्राप्त थी, जो श्मशान भूमि म भूत प्रेतादि के साथ रहा करती हो, जिसे मंत्र सिद्धि या अद्भुत शक्ति प्राप्त थी तथा जो पशु पक्षी का कच्चा मांस भी खा लेती थी। लोक जीवन में वह स्त्री जो विशिष्ट विधि से मंत्र मिद्ध एव अद्भुत शक्ति प्राप्त करता, योगिनी कही जाती रही है। परवर्ती काल में डाकिनी सदृश शक्ति प्राप्त होने में उसे भी डाकिनी कहा जाने लगा है। "नत्र मंत्रजादू टोना का व्यापक प्रभाव उस युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है। समाज के अधिकांश लोगो की आस्था इस चमत्कारी विद्या के प्रति थी।"² कथामाहित्य में विभिन्न मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करने की विधि, उनका प्रयोग एव उनसे प्राप्त अलौकिक क्षमता का विशद उल्लेख प्राप्त होता है।³ इन मंत्रों की सिद्धि के लिए आराध्य का आराधना की जाती थी⁴ एव श्मशानभूमि को साधन के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता था।⁵ इन मंत्र-मंत्र एव औषधियों के प्रभाव से पुरुष स्त्री एव स्त्री पुरुष बन जाती थी।⁶ भूताविष्ट व्यक्ति की मंत्रवेता झाड़ फूँक करता था।⁷ बाह्य शक्तियों से उचने के लिए बच्चों के गले में ओषधियुक्त गण्ड बाँधे जाते थे।⁸ मंत्र एव जड़ी-बूटी में सरक्षित कवच पहन जाते थे।⁹ किसी व्यक्ति को मारन एव अभीष्ट सिद्धि के लिए तांत्रिक का महाराग लिया जाता।¹⁰ देवता को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दी जाती थी।¹¹

लोगों का ज्योतिष शास्त्र में अटूट विश्वास था। ज्योतिषी कुण्डली का मिलान कर जन्म नक्षत्र आदि पूछकर शुभ-मुहूर्त निकालता था। कभी समुचित दक्षिणा से प्रसन्न ज्योतिषी कुछ ही दिनों में विवाह-लग्न निश्चित कर देते थे।¹² इससे उनकी लोलुप प्रवृत्ति

1 क स सा 12151 56

2 क स सा एक सांस्कृत अध्ययन पृ 24

3 क स सा 3687-88 73170 83115 116 सि, डा, पृ 80 बृकशला 2093 102

4 क स सा 36110 2348 3632 34150, 122771 15196 7354 18216 1826 2587 105294

5 वही 86163 3615 51 53205 206 62164 166

बनानपर्वविशतिका का सभी कथाओं को इसी रूप में देखा जा सकता है।

6 —। तदेव देवतादेशान्मन्त्रौषधवेशन वा ॥ 87

पुरुष, स्त्री कदाचित्प्राप्त्यस्त्री वा जानु पुमानपवेत्।

धवनि चैव सयोगः कामजा महतामपि ॥ 88

—क स सा 122287-88

7 शुक्र त्रिपञ्चासतमांका, पृ 216 217 एकोनविंशतमीक्या, पृ 144

8 बृकशला 2776-87

9 वही 118

10 सि, डा, पृ 15

11 क स सा 105289 294

12 वही 68247 6659 92140 146 1234 118 119 1236 171 94148 150

कई शकुन-अपशकुन प्रचलित थे, जिनमें लोगों की अटूट-आस्था एवं दृढ़ विश्वास था। लोग शकुन से भावी शुभ-अशुभ का अनुमान कर लेते थे। जन्म लेने ही बच्चे का बोलना या चलना अशुभ¹ स्त्रियों के दाएँ अंग में स्फुरण अनिष्टकारक² नर के दाएँ अंग में स्फुरण शुभ भविष्य की सूचना³ टिटिटृष् का दाहिनी ओर जाना एवं वाम से सियार सियारन का बोलना अशुभ⁴ शुक आदि पक्षियों का कोलाहल शुभ⁵ प्रकृति में मैघों का ठमडना भय का सूचक रक्तवृष्टि का होना विनाश का सूचक, दिशाओं का लाल होना समृद्धि एवं अभ्युदय का सूचक⁶ सरोवर में पक्षियों का कलख, देवालियों की भेरी आदि कार्य ससिद्धि के सूचक⁷ सुन्दर-सुन्दर पेड़ों को उखाड़ते हुए महाप्रचण्ड वायु का बहना, बादल न रहने पर भी गगनतल में घोर शब्द, पताकाओं के ऊपर बिजली का टूटना (गिरना) गोघों का मडराना महाछत्रों का टूटना आदि अमंगल सूचक एवं फल-फूल शुभ सूचक माने गये हैं।⁸ कथासरित्सागर में कीर्तिसेना के जंगल में जाते समय यमराज की दूतों के सदृश श्रृंगाली भयकर रूप से रोने लगती है।⁹ इसी प्रकार अपने सान मित्रों के साथ जाते हुए विष्णु शम्भु को मार्ग में अपशकुन होते हैं।¹⁰ वह मित्रों को लौट जाने के लिए कहता है। परन्तु उसका कहा नहीं मानते और उसका उपहास करते हैं। आखिर उन्हें भयकर विपत्ति का सामना करना पड़ता है। गुणशर्मा भी मार्ग में अनेक अपशकुन देखता है। उमकी बायीं ओर कौआ उड़ रहा था और कुत्ता बायीं ओर से दायीं ओर गया। साँप दायीं ओर से बायीं ओर गया और कन्ये के साथ उसकी बायीं भुजा भी फड़कने लगी।¹¹ छोंकना अशुभ माना गया है। छोंकने पर "जीव" कहना चाहिए। गूढसेन राजा का पुत्र आभी कहानी कहकर सो जाना है। दिव्याङ्गनाएँ शाप देती हैं। यदि छोंकने पर कोई "जीव" न कहेगा तो वह मर जायेगा।¹² महापुराणों की अन्तरात्मा यदि बिना किसी कारण के दुखी या सुखी होती है तो वह भावी शुभ-अशुभ की सूचना देती है।¹³ स्वप्न में

1 क. स. सा. 6.6.91

2 पञ्चवत्यारव तत्कालमदाक्षिण्य प्रदर्शयन् ।

पश्यन्ते दक्षिणं बहुरकम्पत च मानसम् ॥ बर्हा. 17.4.141

3 बर्हा. 9.1.4 11.1.68

4 बर्हा. 18.5.108-112

5 बृ. क. श्रु. 5.3.25 3.26 शुक, प्रथमाक्षणा पृ. 8.9

6 क्षिणाः स्यान्ती च यननं तन्यमन्तः स्य महामृद्धे । मघादयस्तना यच्च स भूयाऽपि भयागम् ॥ 145

रक्तौषधवर्षय यच्च तदधम्य विनाशनम् । दिशा यद्वक्त्रपूर्णत्वमृद्धिः सा महती च व ॥ 146

—क. स. सा. 8.3.145 146

7 बृ. क. श्रु. 5.73-77

8 क. स. सा. 14.3.88 92, 17.3.2-4 9.3.50

9 बर्हा. 6.3.106

10 बर्हा. 6.6.47

11 वायमनस्याभवत्काक इवा रामादक्षिणं ययौ ।

दक्षिणाऽहिरभूद्वाग् सस्वन्धरास्फुरद्भुजः ॥ बर्हा. 8.6.129

12 बर्हा. 3.3.66

13 सूचयन्त्यन्तरात्मा हि पुरो भावि शुभाशुभम् ॥ बर्हा. 16.1.49

काली स्त्री का दिखाई देना भी भावी अमंगल की आशका का कारण है।¹ इस प्रकार काम में लगे हुए लोगों को आने वाले अपशकुन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इन शकुनों अपशकुनों से प्राप्त सूचनाओं के बाद वैसा राक्षस अशुभ होना देखा भी जाता है।

उपर्युक्त विश्वासों के अतिरिक्त दोहद अर्थात् गर्भावस्था का मनोरथ जिसके न बताने पर गर्भ की विफलता देखी जाती है² एवं दोहद में ही (गर्भवती स्त्री के छूने से) असमय ही पेड़ों को पुष्पित एवं पल्लवित देखा जाता है।³ दिव्य अदिव्य एवं दिव्य वाणी⁴ अन्तर्धान होने⁵ तप पूजा, व्रत, उपवाम, दान आदि के द्वारा देवताओं को प्रमन्न कर अभिलषित वर प्राप्त करने⁶ अग्नि संस्कार के उपरान्त अस्थियों को विधिपूर्वक पवित्र तीर्थ स्थल गंगा आदि में प्रवाहित करने⁷ यज्ञ कुण्ड की भस्म को पवित्र पापनाशन एवं कल्याणकारक मानने⁸ स्त्री-पुरुषों के भिन्न भिन्न अंगों पर होने वाले तिल आदि चिह्नों के पृथक पृथक फल होने⁹ तथा सौगन्ध देने दिताने¹⁰ आदि में "लोक" का विश्वास था।

12 लोक एवं उच्चवर्ग की दिनचर्या एवं अन्त सम्बन्ध

समाज में व्यक्ति समुदाय की दिनचर्या ही उसकी जीवन शैली का निर्धारण करती है। सस्कृत लाकञ्छा में पारम्परिक आस्थाओं विश्वासों एवं मान्यताओं के अनुरूप जीने वाल "लोक" की दिनचर्या समाज में शक्ति सम्पत्ति एवं प्रतिष्ठा से उच्च करे जान वाले वर्ग के जीवन की सुकुमारता विलासिता एवं उसके सुख ऐश्वर्य की अभिवृद्धि के साधन उपलब्ध कराना रही है। "लोक" अपनी जीविका के लिए श्रम करता रहा है तथा परम्परा में पूर्व पीढ़ी में प्राप्त व्यवसाय करता रहा है। उसकी दिनचर्या तो क्या उसके जीवन पर भी उसका अपना सम्पूर्ण प्रभुत्व नहीं रहा। "लोक" का अधिकारा भाग सामन्तवादी ऐश्वर्यसम्पन्न यत्र का एक ऐसा अंग था जिसकी दिनचर्या उस यत्र की इच्छा क्रिया पर निर्भर रही है। यद्यपि उस यत्र की गांठशीलता में "लाक" को महती भूमिका रही पर उसे जानबूझ कर कदापि स्वीकार नहीं किया। उच्चवर्ग उस असम्पन्न प्रामाण कहकर आजीवन सुरा सुन्दरी दून एवं आछेर में सलग्न रहा।

ससार में मनुष्य प्रचण्ड शौर्य अर्जित धन एवं अनुरूप भार्या से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।¹¹ शौर्य एवं धन के अतिरिक्त प्रतिष्ठा भी उच्चता का प्रतीक रही है। वह व्यवस्था में ब्राह्मण के शौर्यवान एवं ऐश्वर्यसम्पन्न न होने पर भी उसका सर्वोच्च स्थान रहा है।

1 क. म. म. 16.1.51

2 बृ. क. श्रु. 5.95.37

3 बरी 28.56.57 12.69.71

4 बरी 22.1.29.204 क. म. म. 9.2.54.56
7.9.198

5 क. म. म. 7.9.192.1.29

6 बरी 17.5.27.29 12.16.82

7 बरी 12.16.63.44 10.8.64.44

8 श्रु. अनुपन्नाशनप्राप्त, पृ. 219.220

9 क. म. म. 8.6.210

10 बृ. क. श्रु. 13.4.7

11 अन्धकारमल शौर्य धन विजयपुत्रविरम्

भार्या कानुक्त्य च पुत्रमभ्येत पुत्रौ क. म. म. 12.34.51

तत्कालीन समाज में उच्च एवं निम्न वर्ग की धारणा प्रचलित रही है।¹ उच्च वर्ग के राजप्रासाद कालागर में मुगलध्वनि विभिन्न वर्णों के फूलों की माला में सुमज्जित कामदेव के उद्यान मंदिर लगते हैं।² मंदिरगृह में परिचारिकाएँ मंदिरा पिलाती हैं। एक राजा के पितृ वियोग के अमल शाक की भूलकर परिचारिकाओं के मग मुरा और काममुख का संवन करने का उल्लेख हुआ है।³ स्त्री मद्य और आखट आदि व्यसन में निमग्न राजा राज्य का कार्यभार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर निश्चिन्त रहते हैं।⁴ भिन्न भिन्न एवं दूर देशों में आई वेश्याओं, नर्तकियों, गान्धियों एवं भाटा के गीत और स्तुतियों में नगरी का वातावरण मगीत एवं उत्सवमय हो जाता है।⁵ उच्च विशेष पर प्रतीहारों के आदेश से लोग इधर उधर दौड़ते, कर्मचारी कायों में व्यस्त हो जाते हैं, चारण स्तुतिगान एवं स्त्रियाँ नृत्य करती तथा मन्त्रियों के साथ मद्यपान करती हैं।⁶

राजाओं सामन्तों के यहाँ वणमंडूर जाति के दामो का उल्लेख उनकी विलासिता एवं चित्रहीनता की प्रामाणिक मिट्टि करता है।⁷ वणमंडूर दाम में तात्पर्य उस दाम दासी से है जो दास की पत्नी में उत्पन्न गता की मन्तान होती है। राजा या सामन्त अपने दाम का विवाह किसी सुन्दर स्त्री में करवा देते, परन्तु वह दाम अपनी विवाहिता के साथ महवाम तो दूर उससे जान भी न कर सकती और वह पत्नी दाम की ही कही जाती। राजा के द्वारा उसकी पत्नी में उत्पन्न मन्तान दाम की मन्तान एवं वणमंडूर दाम दामी कही जाती है। वणमंडूर दाम के अतिरिक्त वशानुगत दाम दामी का उल्लेख भी हुआ है।⁸ परम्परा में दास की मन्तान दास रही है। वणमंडूर दाम की मन्तान ही वशानुगत दाम कही जाती रही है।

अनुर के प्रभुति गृह में सेविकाएँ और दाइयाँ नियुक्त थीं।⁹ वच्चों की देखभाल के लिए धात्री थी। भोजन में लेकर रानियों के स्नान, वस्त्र-अलंकार, प्रसाधन, उष्यन एवं पर पुरुष के महवाम की समस्त व्यवस्था का उत्तरदायित्व दास दासियों का था। चतुर चेटी राजकुमारियाँ के प्रेम प्रसंग में सम्बन्धित समस्त कार्यों की व्यवस्था करती थीं।¹⁰ यहाँ तक कि राजकुमारियाँ अपने मन की बात भी दासियों के माध्यम से ही पिता के

1 बुक श्लो. 5.51 52

2 रतिप्राप्तिकर तत्र कालागुरुमुगलध्वनि । दशार्धवर्णविन्यस्तपुष्पप्रकरराशिते ॥ 232

कामाद्याननिध काता ता बहुदिव्यमौरधाम् । सोऽपरवद्राङ्गसद्विद्यावल्लीप्रसवमनिधाम् ॥ 233

—क स सा 12 7 232 233

3 बुक श्लो. 18 116 120

4 क स सा 3 18 7 9 64

5 वरचारणनर्तकी समुपैर्विविधदिगन्तसमागतैस्तदात्र ।

परितः स्तवतृतीयवाद्यैर्बुध तन्मय एव जीवलाक ॥ 262

—क स सा 6 8 262

6 वगी 12.35 232 9 2 2

7 बुक श्लो 22 13

8 "भवता साधुवृत्तन गात्रदासा कृत वयम् बुक श्लो 7 65

9 क स सा 9.5 193 13 1 41-45 12 8 94

10 वही 12 7 2, 8 220

पास पहुँचाती हैं।¹ आगन्तुक की सूचना द्वार पर नियुक्त दामियाँ देती हैं।² अन्तपुर में पुरुष प्रवेश निषिद्ध था। परन्तु राजकुमारियों के अभिन्नपित पुरुष को रात्रि में उनके शयन कक्ष में पहुँचाने का कार्य विश्वम्भ एव चतुर दामियाँ करता हैं जो उनकी सेवा में नियुक्त की गई हैं। राजकुमारियाँ स्वार्थ मिद्धि हेतु उनसे मखावत् व्यवहार करती हैं। दासियों के खिडकी की राह से रम्मी के माध्यम से खींचकर अपनी प्रिय राजकुमारी के इच्छित पुरुष को उसके पास पहुँचा देने के कार्य का उल्लेख है।³ सखीवत् व्यवहार करने वाली राजकुमारियाँ अपने आनन्द में थाड़ा भा विघ्न होने पर दासियाँ को सजा देने से भी नहीं चूकती हैं।⁴ स्वामी की भक्तिपूर्वक सेवा शुश्रूषा एवं आराधना करने वाले सेवकों की शोकमूलक दुस्मिति यह है कि बेचारा की सेवा भी अपराध बन जाती है।⁵ विपद्वा सर्प का क्रोध निर्विष डेडहों पर ही निकलता है।⁶ भृत्य गण निन्दा रहित रमणीय कार्यों एवं वार्ताओं से राजा का मनोविनोद करते हैं।⁷ शोर कर्म शयन व्यवस्था हेतु सेवक नियुक्त हैं। सेवक दास एवं सम्पूर्ण भृत्य वर्ग की दिनचर्या के विषय में एक दाम द्वारा कही गई उक्ति द्रष्टव्य है— अपने अपने स्वामियों के घरों में प्राप्त पक्वान्नों में जीवन निर्वाह किया करते हैं।¹⁰

राजा सामान की केलि के लिए इलायची लवंग मौलसिरी अशाक और मदार के फूलों से सुशोभित उद्यान हैं। ऐश्वर्यमय्यन्न वैश्य धन जुटाने में मलग्न हैं। धन ही उनका दूसरा प्राण है।¹¹ उच्चवर्ग बल एवं वीर्यवर्द्धक मछली कछुआ ककड़ा आदि के मांस तथा नारियल आदि बृहण फलों का उपभोग कर रहा है तथा सदामुनभ सुपाड़ी कपूर पान चन्दन आदि कामोदीपक पदार्थों से नित्य अपने अंगों का स्क्वण्ड कर रहा है।¹² जिसे मोती कस्तूरी मांस और फलों के रस तथा स्नान अनुलपन आहार पान उत्तम शय्या सुलभ है।¹³ रानियों की पालकी परिजन दोने एवं रान्ने में से पुरषों को दाम एवं कञ्चुकी हटाते हैं।¹⁴ भृत्य वर्ग के अतिरिक्त लोक का एक आरवर्ग या जिससे दिनचर्या जाविफा अर्जन करना है। धीवर जाति मछली पकड़ने के अतिरिक्त समुद्र यात्रा में कुशल है।¹⁵

- 1 क. म. मा. 79 210 79 224
- 2 वही 53 45
- 3 वही 128 125 127
- 4 वही 18 383-85
- 5 बृ. क. श्लो 11 49
- 6 "हुण्डुधेनु प्ररथ हुभा पूषपहाशनि — 3 म. मा. 26 74
- 7 वही 22 23 बृ. क. श्लो 24 29
- 8 क. म. मा. 68 146
- 9 वही 104 132 133
- 10 तावात्रायवमन्त्रा कृत्वा गेह विज्ञेयितम् स्वधर्ममिगृह्णान्नस्वन्नङ्गनङ्गनी । — वही 1 1 21
- 11 कदर्याणां पुंश्च प्राणः प्रादेन इवर्धमङ्गलः — वही 1 3 35
- 12 बृ. क. श्लो 18 307 31
- 13 क. म. मा. 12 35 113-114
- 14 शिशुपाल 35 51
- 15 क. म. मा. 12 2 179

जंगल में बस्नियाँ बनाकर रहने वाली शबर जाति आखेट एवं साँपों को पकड़कर उनके प्रदर्शन में मनोरंजन करके जीविकोपार्जन करती है। भील, चाण्डाल, डोम, पुलिन्द आदि भी ऐसी ही जातियाँ हैं। नापित बढई, उद्यानपालक, रमोइए, ग्वाले, अहीर, कुम्हार, चमार स्वर्णकार आदि पारम्परिक काम कर रहे हैं। भृत्यजन स्वामी के यहाँ आए विशिष्ट अतिथि को कन्धे पर बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने हैं,¹ स्नान, श्रृंगार, अनुलेपन आदि कार्य करने हैं।² चारण प्रशमा परक गीत गाते हैं। बढियों से अभिवन्दित राजा उनका विस्दाजली में जगाये जाते हैं।³ स्त्रियाँ विवागोत्सव, विजयोत्सव एवं पुत्र-जन्मोत्सव में नृत्य करती एवं गीत गाती हैं।⁴

समाज का अल्पमध्यक शक्तिशाली ऐश्वर्यसम्पन्न वर्ग विलासी प्रवृत्ति वाला हो तथा बहुसंख्यक वर्ग पारम्परिक अकृत्रिम जीवन शैली में जी रहा हो और इसी कारण उच्चवर्ग की दृष्टि में बहुसंख्यक अमध्य कहा जा रहा हो ना दोनों वर्गों के सम्बन्ध के विषय में यही कहा जा सकता है कि अल्पमध्यक शक्तिशाली एवं ऐश्वर्यसम्पन्न तो है ही साथ में स्वार्थी एवं वञ्चक प्रवृत्ति वाला है जिसमें कठिन मुश्किलपूर्ण वाग्जाल एवं आदर्शपूर्ण उत्कृष्टता में बहुसंख्यक "लाल दिग्भ्रमित होकर स्व विवेक खो चुका है और अपने भूल बुरे के विषय में न सोचकर पारम्परिक मान्यताओं और रिश्तों एवं अनुष्ठानों के अनुरूप ही कार्यों का निष्पादन करता है। साथ में जागरूक शक्ति एवं धन के अभाव के साथ समय का अभाव स्वाभाविक इसलिए था कि जागरूक प्रयत्न करना ही उसका प्राथमिक जनिवायन रहा। ऐसी दुस्स्थितियों में समाज का अल्पमध्यक उच्चवर्ग, येन केन प्रकारेण स्व हित के लिए लोक को उन्मीलित करता रहा है। विलासिता एवं मन्दारित्र का एक साथ होना असम्भव ही है। वस्तुतः स्वयं को मध्य ममझन वाला गन प्रामादा एवं धवल अट्टालिकाओं में रहने वाला नवीन वस्त्राभूषण धारण करने वाला उच्चवर्ग कन्य एवं नीति से दूर विलासी, चरित्रहीन पथभ्रष्ट साथ लानुष उला रूपों एवं अमध्य रहा है।

सुरा-सुन्दरी द्यूत-क्रीड़ा एवं आखेट में व्यस्त रहने वाले गजा सामन्त तो मदमत्त हाथों की तरह निरकुश होते हैं। विषय लोलुप हास्य धम एवं मयाज की शृङ्खला तोड़ देते हैं। निरकुश चित्त वाले राजा का विवेक अभिप्राय के जल में उमरी प्रकार बह जाता है जैसे बाढ़ के पानी में सब कुछ बह जाता है। इतना हुए चकर की बायु जैसे रजकण, मच्छर और मक्खियों को दूर उड़ा देती है कम ही वृद्धों के द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों के अर्थ तक को दूर भगा देती है, उनका छत्र जैसे धूप का गकना है जैसे ही सत्य को भी ढक देता है। वैभव की आँधी में चौधियाइ हुई उनका आँख उचिन मार्ग नहीं देख सकती

1 मा चाप्येकस्य भृत्यस्य स्कन्धमारुपयन्त ।

स भर्ता बभूवनाया पथि तत्रियकान्ध्या ॥

—क म भा 73 121

2 वही 7.5 210-212

3 वही 3.6.224 बृ.क.रत्नो 1.53 56

4 क म सा 12.34.347

हैं।¹ धूर्त कजूस वंशयो का तो धन ही दूसरा प्राण है।² व्यापारी वर्ग एक ओर गरीब जन का शोषण कर लाभ उठाना चाहता है तो दूसरी ओर राजा की चाटुकारिता कर उसका भी कृपा पात्र बने रहना चाहता है।³ राजा सामन्त, वणिक् एवं प्रतिष्ठित ब्राह्मणों ने मिलकर सामाजिक मर्यादा एवं नैतिक नियम निर्धारित किये जो स्वयं उनके लिए अनुकूल रहें। वस्त्राभूषण धारण करना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक⁴ एवं फटे वस्त्र धारण करना निर्धनता का सूचक रहा है।⁵

स्वामी एवं सेवक का व्यवहार समान नहीं हो सकता है।⁶ सेवक का धर्म है कि स्वामी के हित को बिना अधिकार के भी करे⁷ और कहना न मानने वाले स्वामी का भी सेवकों को अनुगमन करना चाहिए।⁸ स्वामी की आज्ञा को व्यर्थ बना देने वाले मंत्री अथवा सेवक निर्मल होकर भी चन्द्रमा के कलक के सदृश है।⁹ आज्ञा रूपी सम्पत्ति से ही भृत्य और भर्ता का भेद होता है। अतः सेवक को स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए।¹⁰ सेवक का तो कर्तव्य ही है वह प्राण देकर भी स्वामी की रक्षा करे।¹¹ "लोक" इन सारी उक्तियों का अक्षरसः पालन करता रहा परन्तु उच्चवर्ग अपने दायित्वों को भूलता रहा है। स्वामी के सुख दुःख को "लोक" अपना सुख दुःख समझता है। वत्सराज कौशाम्बी नगरी से निकले तब उनके पीछे पीछे स्त्रियों बच्चों और बूढ़ों समेत नगर के लोग रोते बरमात की भाँति आँसू बहाते निकले।¹² सेवक स्वामी के कल्याण को सर्वोपरि महत्त्व देता है। अपने प्राणा की बलि देकर भी राजा या स्वामी के जीवन को बचाने में ही स्वयं को कृतार्थ समझता है। वीरवार नामक सेवक से उसका पुत्र कह रहा है—“मैंने उनका जो अन्न खाया है उससे मैं उद्भूत हो जाऊँगा। आप विलम्ब क्यों कर रहे हैं? मुझे भगवती के सामने ले चलो और मेरी बलि दे दो। जिससे मुझे शान्ति

1 राजानम्पु मदाभ्यन्ता गज इव निरुद्रात् । छिन्दन्ति धर्ममर्यादावृत्तान् विप्रवासुक्ता ॥५४॥

तेषां ह्युद्रिक्तावितानामभिवक्ताप्युभिः समम् । विप्रको विगन्तव्योऽपराधमान इवाचिवन् ॥५५॥

भियन्त इव चोद्भूतं चतुर्णापरपातनैः ॥ वृद्धोपनिवृत्तास्त्रार्थब्राह्मणशिक्षिताः ॥५६॥

आनयन् मत्स्यं च मूर्खलोको निवायते । विभूतिवत्योपहृता दृष्टिर्मात्रं च नेयते ॥५७॥

—क. स. म. 12.24.54-57

2 वही 3.4.387

3 वही 10.16.24

4 वही 4.167.26.19

5 वही 4.1.41

6 "भृत्योऽहं त्वं ब्रह्मन्तो व्यवहारं कथं मयः ।

—वही 8.1.135

7 वही 10.4.111

8 वही 7.9.28

9 शुक्रभाष्ये एतौ नराक्षरानामाकथं पृ. 203

10 आज्ञा तु प्रथमं दत्ता कृतञ्चैवानुवेदिता । आज्ञामपत्तिमात्रेण भृत्याभर्ता हि भिद्यते

—शुक्रभाष्ये 15.157

11 "अप्येव हि भृत्यानां स्वधिसरक्षणवृत्तम् ।

—क. स. म. 12.24.53

12 कौशाम्ब्या निर्गतं तस्मै साकन्दरं साधुदुर्गिनः ।

सयोर्विद्वान्पुण्ड्रश्च पैठमप्यनु निर्दयः ॥ वही 11.1.५॥

मिल सके।¹ वीरवर मन्दिर में पहुँचकर अपने पुत्र का मस्तक काटकर दया चण्डिका का दे देता है और अपने पुत्र के बलिदान में राजा के सौ वर्ष जीवन रहने की कामना करता है।² मेवक स्वामी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने में ही अपना पुनीत कर्तव्य समझता है। परन्तु आश्चर्य का विषय तो यह है कि प्रजापालक-लोकपाल बड़े जाने वाले राजा सेवकों के प्राणों से स्व जीवन की रक्षा करते हैं।³ इससे बढ़कर स्वार्थ की और क्या परामाप्ता हो सकती है कि एक सुसम्पन्न राजा स्व प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मराक्षस के भक्षणार्थ एक सात वर्षीय ब्राह्मण बालक सौ गाँव एवं मोने तथा रत्नों में निर्मित मूर्ति देकर खरीदना चाहता है। राजा के द्वारा इस सम्यन्ध की घोषणा करवाने पर किसी अग्रहार में दीन हीन परिवार का सात वर्षीय ब्राह्मण बालक अपने नश्वर शरीर को देना चाहता है जिसमें माता पिता भी दरिद्रता दूर हो सके और इसी में वह मातृ पितृ ऋण से विमुक्ति भी मानता है। उसके माता-पिता भी उसे राजा को बेच देते हैं।⁴ इस घटना से अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। क्या राजा लोक के लिए था? बालक स्वयं को बेचने के लिए उद्यत क्यों हुआ? बालक के माता पिता न भी उसे क्यों बेच दिया? क्या उस समय लाक की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय रही? वस्तुतः राजा लोक कल्याण के लिए नहीं, बल्कि स्व कल्याण में सलग्न है। लोक की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है, नभी तो राजा अपनी ऐश्वर्यसम्पन्नता से ब्राह्मण की दैन्यावस्था का स्वार्थ मिटि हेतु लाभ उठा रहा है। हीनतावश एवं धार्मिक विश्वास मातृ पितृ ऋण से विमुक्ति हेतु वह बालक स्वयं को बेच देना चाहता है। माता पिता का अपनी सन्तान को बेचने का कारण सम्भवतः धन लिप्ता ही है। यह कथा स्वयं सिद्ध करती है कि रक्षक ही भक्षक बन चुका है क्योंकि जो प्राणी दुर्गल होता है, वह भय के उपस्थित होने पर प्राणों की रक्षा के लिए माता पिता को पुकारता है। उनके न होने पर वह राजा को पुकारता है, क्योंकि आर्तजनों की रक्षा के लिए ही राजा बनाये जाने हैं, यदि उसे राजा का सहारा नहीं मिलता, तो फिर वह अपने कुल देवता का स्मरण करता है। उस बालक के लिए तो ये सभी वहाँ उपस्थित हैं, लेकिन उनके सब प्रतिकूल हो गये हैं। माता पिता ने धन के लोभ में उसके हाथ पैर पकड़ रखे हैं, राजा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं उसका वध करने के लिए उद्यत है और वहाँ देवता के रूप में जो ब्रह्मराक्षस है, वही उसका भक्षक बना है।⁵

सेवक अपशकुन होने पर उसके अशुभ फल को स्वयं के लिए माँगता है एवं स्वामी के कल्याण की कामना करता है।⁶ समर्पित भाव से सदैव स्वामी की सेवा में तत्पर रहने

1 कृताशौऽहं मम प्राणैः राजा चेतात् जीवति । धुवनस्य हि उदनस्य दत्ता स्यान्निष्कृतिर्यथा ॥ 61

तन्किं क्लिप्तमण्डले नीत्वा धनवत्यः पुरोऽधुना । उपहारीकुटश्च धामसु सन्निर्दयः प्रभो ॥ 62

—क. म. सं. 12 11 61-62

2 वही 12 11 67 70 12 11.86 100

3 वही 12 11 128 131

4 वही 12 27 90-130

5 वही 12.27 130 133

6 अशुभ सूचयन्तेतान्यनिमित्तानी मे धुवम् ।

तन्मदैवास्तु बलिबिन्द्या भूद्राज्ञस्तु मत्प्रभो ॥

—वही 8 6 130

वाले सेवक से तनिक भी झुटि होने पर, उस कड़ी सजा मिलती है। राजा के सफेद बालों का उखाड़ते समय गलती से काल बाल क उखड़ जाने पर नाई का एव भोजन करते समय दाँत के नीचे ककड़ आ जान से खानदानी बूढ़े रमोड़े के बध करवाने का उल्लेख है।¹

राजा सामंत के यहाँ दास दासी तो उष्ट्र अश्व हस्ती आदि की भाँति विवाहोत्सव में दहेज के रूप में लिए दिए जाते रहे हैं।² उच्च निम्न का भेद प्रचलन में रहा है। ब्राह्मण चाण्डाल आदि जातियाँ का अन्न नहीं खाते हैं।³ राजा सामंत एव ऐश्वर्यमम्पन्न वैश्य के हाँ मान होती है। दण्डि व्यक्ति तो एक स्त्री का भरण पोषण भी कठिनाई से कर पाता बहुत सी स्त्रियाँ रखना उसके लिए संभव हो न था।⁴ राजा लभदत्त के सिंह-द्वार पर बैठ रहने वाले कार्ष्णिग नामक भिक्षुक के आखिरी व समय सुदृढ़ डंडे के प्रहार से हिंसक पशुओं को मारने एव सीमान्तवर्ती राजा को जीवन के लिए घनघोर युद्ध में मजबूर डण्डे के प्रहार से अनेक शत्रुओं को मार डालने पर उसके अदभुत पराक्रम को देखकर भी राजा ने उसे कुछ भी न दिया। राजद्वार पर लकड़ियाँ जलाकर जीवन व्यतीत करते हुए उसे पाँच वर्ष जीत गये।⁵ यहाँ पर राजा की स्वार्थ लिप्सा ही द्योतित होती है जो भिक्षुक सदैव उसकी सेवा में तत्पर है निरन्तर पाँच वर्ष तक सिंहद्वार पर रहता है। राजा के द्वारा उसके भाग्य का बात कहना तथा "दर्शन श्रौतदात्यस्य किं न वेति परीक्षित" कहना अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने का बहाना मात्र है।⁶

इस प्रकार जहाँ एक तरफ उच्चवर्ग के चरित्रहीन तथा विलासिता एव घृत ब्रीडा से परिपूर्ण जीवन के असंध्य एव बोभत्स रूप का उद्घाटन होता है वहीं "लोक" के पारस्परिक अकृत्रिम जीवन की पुनीत छवि झलकती है। लोक की दिनचर्या राजा सामंत ऐश्वर्यमम्पन्न वर्ग की जीवनचर्या में प्राणों का संचार कर रही है और उसकी सुकुमारता को बनाये रखे है। "लोक" का जीवन उसकी दिनचर्या उसके स्वयं के लिए न थे। उच्चवर्ग अपने आनंद विलासिता के प्रासाद लोक के रक्त स्वेद में निर्मित कर सींच रहा था। सामंतवादी व्यवस्था में "लोक" की दशा अत्यन्त बुरी रही है। उच्चवर्ग लोक की आस्थाओं विश्वासों, मान्यताओं का उपयोग स्वार्थ सिद्धि में कर रहा था।

1. उदायें भवने केनो प्रमादालुक्क उद्धने ।
उद्धनेरि गहीपाले कर्त्तव्यापम नापितम् ॥ 37
पुम्मादेन च पावणे दशनादेन छण्डिते ।
कुल्लङ्गणले बुद्ध मूएकार धम्मपरि ॥ १४

—३. क. शन्ने १.३७.३४

2. क. स. स. ४.१.१४५

3. बरी १६.२.१७७.१५०

4. सप्तम्यो हि चरन्तीह प्रायः श्रीमति भर्तृरि ।

दण्डो विपुलदेकापि कष्ट कुतो वर ॥ २०४

—बरी ४.६.२०४

5. बरी १.३.१२.२३

6. बरी १.३.३७.७७

तृतीय अध्याय

आर्थिक जीवन

-जीविका के साधन

-तोल, माप एव मुद्रा

-वर्गभेद एव उनके अन्त सम्बन्ध

-प्राकृतिक आपदाओं का आर्थिक दृष्टि से
लोक-जीवन पर प्रभाव

-आर्थिक शोषण एव लोक-चेतना

1. जीविका के साधन

प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक अनिवार्य आवश्यकता रोटी होती है। यदि रोटी या पेट भरने की आवश्यकता ही न होती तो मनुष्य न कर्म में प्रवृत्त होता और न ही उसके जीवन का कोई उद्देश्य होता। प्रारम्भ में तो व्यक्ति अपने जीवन को सुचारु रूप देने के लिए ही कर्म में प्रवृत्त हुआ और परिश्रम कर जीविकोपार्जन करने लगा। धीरे धीरे अर्थाज्जन कर वह सुविधा भोगी बनता रहा। दिन प्रतिदिन उसकी आवश्यकताएँ विस्तृत आयाम लेती रही और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह विभिन्न अनैतिक राह ग्रहण करता रहा। मनुष्य की यह प्रवृत्ति ही व्यक्ति व्यक्ति के मध्य दीवार बनी और वह घनी निर्धन शोषक-शोषित, नागरिक ग्रामीण के वर्गों में विभक्त हुआ। मनुष्य की लालच एवं असन्तोष की प्रवृत्ति ही उसे कमजोर मनुष्य को उत्पीड़ित करने को प्रेरित करती है। व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सुविधाभोगी बनना चाहता है एवं समाज में अपना उच्च स्थान स्थापित करना चाहता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर ही उसका रहन सहन खान पान आदि निर्भर करता है।

आदिकाल से ही लोक जीवन में व्यक्ति परिश्रम कर जीविकोपार्जन करता रहा है। लोक-जीवन में जीविकोपार्जन के कई साधन प्रचलित रहे हैं। लोक जीवन में व्यापार कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त ऐसे कई व्यवसाय हैं जो परम्परा से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवहमान रहे हैं। ऐसे व्यवसायों से जीविकोपार्जन तो होता ही था साथ ही तत्कालीन लोक संस्कृति के विभिन्न पथ भी उजागर होते हैं।

संस्कृत लोककथा साहित्य में जहाँ एक तरफ वर्ण व्यवस्था की छवि दृष्टिगत होती है वही उसका छिन्न भिन्न रूप भी दिखाई देता है। वर्ण व्यवस्था के टूटने में आर्थिक कारण ही प्रमुख रहे हैं। उसमें ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का स्थान क्रमशः सर्वोपरि था। वैश्य तीसरे स्थान पर था। ब्राह्मण के पास प्रतिष्ठा थी क्षत्रिय के पास शक्ति एवं सत्ता थी तो वैश्य श्रीसम्पन्न था। परन्तु इमका अर्थ यह कदापि नहीं कि सारे ब्राह्मण सम्मानित एवं प्रतिष्ठित हो रहे हों। दोन अनाथ ब्राह्मणों के उल्लेख भी मिलते हैं। सारे क्षत्रिय भी सर्वशक्तिमान न थे। राजा सामन्त के अतिरिक्त मिपारी एवं प्रजा में क्षत्रिय थे। वैश्य श्रीसम्पन्न थे तो श्रीहीन भी थे। व्यापार के अतिरिक्त कृषि एवं पशुपालन भी उनके व्यवसाय रहे हैं। शूद्र तो अत्यन्त उत्पीड़ित निम्न एवं शोषित थे। समाज में जहाँ वर्ण व्यवस्था थी, वही जाति प्रथा का वर्चस्व भी था। बमार लुहार सुनार कुम्हार ज्यातिप राजपूत नाई, चाण्डाल भील, किरान, शम्भू माली, चारण भाड भाट दास दासी आदि ऐसी कई जातियाँ कुकुरमुतों की भाँति उग आई थीं। इन जातियों का अभिधान कर्मानुसार हुआ।

परन्तु ये सारी की सारी जातियाँ पूव पीढ़ी में प्राप्त व्यवसाय से जीविका कमा रही थी। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था का विश्रुतान्त होने में आरम्भिक पथ मुख्य कारण रहा।

"लोक" का अधिकांश भाग ग्रामों में रहता है और ग्राम भी ग्राम आर्थिक दृष्टि में सुसम्पन्न नहीं है। यद्यपि ग्रामों में मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन ही जीविकापार्जन के साधन रहे हैं। परन्तु अवश्य ही ग्रामों में भी छोट बड़ व्यापार था जो या तो ग्रामों में ही रहते थे या नगर से ग्रामों में व्यापार के लिए जाया करते थे। वस्तुतः 'लोक' सदैव अपने आप में सम्पूर्ण-सक्षम रहा है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ स्वयं उत्पन्न करता रहा है। खाने पीने से लेकर वस्त्र एवं आवास की व्यवस्था वह स्वयं करता चाँच नपन करता और ठमकी रखवाली करता था। पशु पालन में जहाँ एक तरफ दूध दही आ प्राण होते वही दूसरी ओर पशुओं के गोबर से खेतों में फसल का पार्थक्य छान भी मिल जाता। कुछ अन्य ऐसी पारम्परिक व्यवसायी जातियाँ रही जिनका समाज की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करती थी। जुलाहा वस्त्र बुनता कुम्हार मिट्टी के बरतन बनाता लुहार कृषि कर्म से सम्बन्धित एवं अन्य लोहे का कार्य करता। मुखार लकड़ी का, चर्मकार चमड़े का कार्य करता, तो स्वर्णकार सोने चाँदी के आभूषण बनाता नाई और कर्म एवं प्रभृति से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न करता पण्डित धार्मिक अनुष्ठान एवं विवाह से सम्बन्धित कार्य करवाता था। सम्भव है भील जाति सटेशवाहक का कार्य करती रही हो। इस प्रकार "लोक" स्वयं सम्पन्न आवश्यकताएँ उत्पन्न करने एवं सारे कार्य सम्पन्न करने में सक्षम रहा।

प्रत्येक समाज में राजा, सामन्त एवं व्यापारी वर्ग सदैव रहे हैं। और प्रायः इसी वर्ग से समाज की सम्पत्ति एवं आर्थिक स्थिति का अन्न किया जाता रहा है। वृक्ष का सम्पन्नता का अनुमान सदैव जमीन से ऊपर उठे भाग तने से लेकर टहनियों, पत्तों, फूल एवं फलों को देखकर ही लगाया जाता रहा है। परन्तु वृक्ष की सम्पन्नता का मूल कारण अदृश्य व जड़ें ही होती हैं जो ठम जीवन देती हैं। राजा, सामन्त ने शक्ति से अधिकांश भूभाग पर अधिकार कर रखा था। लोक जो पैदा करता, ठसका अधिकांश भाग ये रक्षा के नाम पर रूप में वसूल कर लेते थे। वस्तुतः "लोक" ही जीवन की अनिवार्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान कर राजन्यवर्ग के जीवन की रक्षा करता रहा है। एक भी ऐसा प्रकृष्ट उदाहरण नहीं मिलता है, जिससे स्पष्ट होता हो कि इस वर्ग ने लोक की रक्षा हेतु कदम ठठाया हो। यत्कि सदैव युद्ध का कारण राजा, सामन्त का स्वार्थ, अपने राज्य की सीमा का विस्तार कर अधिक से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करना या अपनी काम शुधा की तृप्ति हेतु किसी सुन्दरी को प्राप्त करना रहा है। प्रत्येक युद्ध में लोक का ही सहारा होता रहा है।

व्यापारी वर्ग अधिक से अधिक धन कटने में सलग्न रहा है। प्रायः उसका उद्देश्य कुत्रेपति बनना रहा है। प्रथम तो "लोक" के द्वारा पैदा की गई वस्तुओं का अधिकांश भाग राजन्य वर्ग को चला जाता, फिर ऊपर से व्यापारी कम मूल्य में वस्तुएँ खरीदते, नटनन्तर ठमक पाम शेष रह ही क्या जाता और ठसम में भी धार्मिक सामाजिक व्यवस्था

में ब्राह्मण दान एवं अतिथि सत्कार में उसके पाम स्वयं की जीविका के लिए भी पर्याप्त नहीं रहता। बिना किसी लाग लपेट के निरा दिवस स्वेद बहाकर वस्त्रों पर पैदा करने वाले लोक को स्वयं के श्रम का बहुत कम भाग मिलता था। इस स्थिति को कभी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। हाँ यह कहकर अवश्य यथार्थ पर आवरण डाला जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी। पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था स्वतः उद्भूत नहीं होती है उसके मूल में कारण होते हैं और वे कारण सत्रल प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास होते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ म मस्कृत लाकृथा साहित्यकालीन लोक” के आर्थिक जीवन की क्या छवि हो सकती हैं? वैसे भी कथा साहित्य में लोक के आर्थिक जीवन से जुड़े तथ्य बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं।

व्यापार—

लोक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के कर्म की सहभागिता आर्थिक पक्ष का प्रभावित करती है। व्यक्ति का कर्म स्वयं की जीविका ता होता ही है साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अन्य व्यक्तियों की जीविका में अप्रभित महत्वाग भी करता है। संस्कृत लाकृथा साहित्य कालीन “लाकृ जीवन” में यह विश्वास प्रचलित रहा कि धर्म से कमाई लभ्या सतान परम्परा तक नष्ट नहीं होती है। पाप की कमाई पत पर पड़ो आम का पुँद के समान विनाशशील होती है। अनोतिपूर्वक अर्जित सम्पत्ति धम विरुद्ध है परन्तु लोक में चार डाकू, धर्माडम्बरी, पाछण्डा ठग आदि अनोतिपूर्वक धनापाजन में प्रवृत्त रहे हैं। पृथ्वी पर जाल परेच से जीन वाले धूर्त अपनी जिह्वा में जाल बुनने रहते जिनमें सरल हृदय मनुष्य प्रकृतियों के समान फँसते रहे हैं।¹ विभिन्न रंगों में रंग हुए काँच और स्फटिक के टुकड़ों को पीतल में जड़कर बेचने वाले धूर्त भी थे। परन्तु लोक जीवन में ये सदैव निन्दित माने जाते थे।² समाज में जाविकोपार्जन के साधना में व्यापार भी एक साधन रहा है। एश्वर्यसम्पन्न व्यापारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग जहाँ द्वारा द्वीपान्तर जाकर व्यापार करता था। वस्तुओं का आयात निर्यात करता था जिन्हें महावणिक्³ या वणिक्पति⁴ कहा जाता था। सामान्य श्रेणी के व्यापारी भी थे⁵ जो ग्रामों में जाकर व्यापार किया करते थे। यद्यपि वैश्य के लिए वाणिज्य ही प्रशस्त माना जाता था।⁶ परन्तु यह जातिगत बन्धन नहीं था। अन्य वर्ग के लोग भी व्यापार में सलग्न थे। जहाँ शूद्र के द्वारा भी कपड़े का व्यापार करने का उल्लेख है।⁷ वही वैश्य के शस्त्र धारण करने का

1 एव मृशशौस्त्रेस्त्रिहृत्कालनि ठन्वे ।

जालेपत्रविनो धूर्ता धारया शीवण इव ॥

क म मा ५। 218

2 कावस्फटिकछण्डा हि नागराणपर्यङ्गत ।

हृत्विहृदा इमे वैते मणयो न च बाह्वन् ॥

वर्ग ५। 179

3 वर्ग 12.248

4 वर्ग 9.4। 72

5 वर्ग 9.4। 72

6 “वर्चस्पुत्रोऽसि तपुव वणिज्य कुत्र साधनम्” वर्ग 1। 31

7 वर्ग 12.16.22 35

उल्लेख भी मिलता है।¹ जहाँ धमव्याध के माँस बचने का उल्लेख है² वहीं सुन्दर नामक व्यक्ति के मूली बेचने का उल्लेख है।³ लकड़ी⁴ मिट्टी के उर्तर्त तथा चने बेचना भी जाविका के माधन रहे हैं।⁵ इसी प्रकार सुमति नामक वणिक् ग्राम और लकड़ी आदि लाकर नगरी में बेचा करता था। एक दिन वह वन में घास लकड़ी आदि के न मिलने पर मनुष्य लकड़ी की बनी श्रीगणेश जी की मूर्ति को बेचने का निश्चय करता है—“भूखा क्या पाप नहीं करता? भूख में पीड़ित-जन निष्करण हो जाते हैं, जीवन के लिए पाप-कर्म करते हैं।”⁶ इस प्रकार व्यापार वर्ग-व्यवस्था एवं जातिगत बन्धन में मुक्त था। सभी व्यापारी वैश्य एवं ऐश्वर्य-मम्पन्न न थे। लोगों ने परिस्थिति-वश जाति एवं वर्ण व्यवस्था के बन्धन में ऊपर उठकर जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न व्यवसाय अपनाये। बृहत्कथा की तीनों वाचनाओं में अनेक कथाएँ दीपानर-व्यापार-यात्रा से सम्बन्धित हैं। यह भी माना जाता है कि लोक कथाओं का उत्पत्ति स्थल दीपानर-व्यापार की यात्रा के जहाज रहे हैं। संस्कृत-लोककथा-साहित्य में बड़े बड़े व्यापारियों एवं राजकुमार-राजकुमारियों के प्रेम की कथाएँ अवश्य आइ हैं परन्तु कथा कहने वाले भारवाहक तथा जहाज कर्मियों एवं लोक जीवन से जुड़े अन्य पात्रों का प्रसंग-वश ही कहीं उल्लेख हुआ है।⁷ यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि “लोक” का एक समुदाय अवश्य जहाज पर माल उतारने, चढ़ाने एवं जहाज की परिचर्या के लिए रहा है जिसकी जीविका का माधन भी उससे प्राप्त पारिश्रमिक ही रहा।⁸ यह तो अमम्भव ही है कि व्यापारी जहाज द्वारा दीपानर जाते रहे हों और जहाज में माल उतारने-चढ़ाने वाले न रहे हों जहाज की परिचर्या करने वाले भी न रह हों। स्पष्ट है लोक की जीविका का एक माधन दीपानर-व्यापार के दौरान जहाज में माल को उतारने चढ़ाने में प्राप्त पारिश्रमिक रहा है।⁹ सदैव व्यापार में भारवाह वर्ग का महती भूमिका रही परन्तु इसका उल्लेख कथा-साहित्य में नहीं हुआ है। यह भी सम्भव है उस समय में भी आज की भाँति इस वर्ग को परिश्रम के अनुपात में बहुत कम पारिश्रमिक प्राप्त होता रहा हो। व्यापार वर्ग का उद्देश्य तो अधिक से अधिक धनार्जन करना ही रहा है।

1 अस्ति गांधावनं नाम मत्पात्रा नगरं पुत्रि
तस्या च शून्वाश्वोऽधूतधूपतिः प्राज्यविक्रमः ॥

2 वन 36.168.151

3 वन 36.168

4 वन 16.43

5 वन 4.1.134

6 वन 16.41

7 बुधुक्षितः किं न करति पश्य क्षाणा नरा निष्करणा भवन्ति ।

प्राणधमेत हि सपाचरन्ति मन मता यन्त मनु तदयम् ॥

8 क.स.स. 12.19.51.52 बु.क.स. 7.578

9 वही 12.19.51.52

10 वही, 12.19.52

कृषि—

यह सुविदित है कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है। अधिकांश लोग ग्रामों में “कृषि कर्म में सलग्न रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का खाद्यान्न कृषि कर्म में उपलब्ध होता है। “आर्थिक विकास की दृष्टि से कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का विशाल जनसमुदाय कृषि कर्म में ही अपना भरण पोषण करता आ रहा है।¹ यद्यपि भस्मकृत लोककथा साहित्य में कृषि विषयक विमूर्त जानकारी समुपलब्ध नहीं होती है।² परन्तु जहाँ समाज है, जहाँ व्यापार होता है वहाँ अवश्य ही लाख जातों की जीविका का मुख्य साधन कृषि ही रहा है। गहूँ, चावल, चने आदि खाद्यान्न के नामोल्लेख से कृषि कर्म का अनुमान करना मात्र कल्पना नहीं है। यदि कृषि न होती तो लोगों का जीवन कैसा चलता। भस्मकृत लोककथा साहित्य कालीन लाख जीवन में कृषि जीविका का मुख्य साधन रहा है।³ अभिजात्य वर्ग के लोगों की कथाओं के वर्णन के कारण सामान्य लोगों के इस व्यवसाय का विशद वर्णन सम्भव न हो सका।⁴ व्यापार की भाँति कृषि कर्म करने का भी कोई वर्ण एवं जातीय आधार न था। मामदरा नामक ब्राह्मण जाति का अन्य साधन न पाकर कृषि कर्म करने का निश्चय करता है। वह कृषि योग्य भूमि के लिए वन में जाता है और अच्छी फसल होने योग्य भूमि भी देखता है।⁵ कृषि भूमि अर्थात् शत्र (खेत) का हल से जोता जाता था। कृषि कर्म करने वाले को कार्षिक अर्थात् किसान कहा जाता था।⁶ खेत की बुवाई बैलों द्वारा हल में की जाती थी।⁷ फसल के पक्वान्तर पर खेतों की चार एवं पशु पक्षियों से रक्षा की जाती थी।⁸ प्रसंगवश बाजवर्षण एवं उसका सींचे जाने का उल्लेख भी हुआ है।⁹ सोमदेव के खेतों करने एवं रात दिन खेत पर ही वृक्ष के नीचे रहने में, उसकी पत्नी प्रतिदिन उसे वही भोजन लाकर देती है, परन्तु दूसरा राजा द्वारा आक्रमण किये जाने एवं फसल के लूटे जाने से उसका मन कुछ लुट जाता है। यह घटना सिद्ध करती है कि राजाओं के आपसी युद्ध में भी सामान्यजन को अधिक कष्ट सहने पड़ता एवं उसकी ही हानि होती थी।¹⁰ शुक्रमज्जति में भी खेत खलिहान एवं उनकी रखवाली का उल्लेख हुआ है।¹¹

1 क.स.मा. एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ 131

2 'Though India is an agriculture country we do not get many details regarding agricultural in the Kathasanisagar

Cultural life of India as known from Somadeva p 334

3 लघुकाव्यप्रहार मुकुटो जयस्य कृषिजीविका ॥ बटवम पुष्पाद्य पूज्यन्मन व्यधात् ॥ 323

क्षेत्रकर्मधिवदेन प्रवृद्ध सध्वसपदा कृत्यधुनिरिति प्राप सज्ञा स कृषितन्त्र ॥ 324

बृहत्संहिता 3.323-324

4 क.स.मा. एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ 131

5 क.स.मा. 3.6.23-25

6 गायत्री कविदत्ताथ कार्षिक क्षेत्रपध्यात ॥ वही 6.7.317

7 वही 7.5.116-3.6.27

8 वही 10.6.19-20 12.5.205-209

9 वही 6.2.12, 7.5.116

10 वही 3.6.27-30

11 शुक्रमज्जति, दृष्टवर्णनपीठिका श्लोक 8 पृ 299

राजा एव सामन्त द्वारा ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में भूमि दिए जाने के उल्लेख से स्पष्ट है कि अधिकांश भूमि पर राजा एव सामन्त का अधिकार था।¹ जनसामान्य के पास अधिक भूमि नहीं थी। जनसामान्य के पास जो भूमि थी और उससे जो पैदा होता था उसमें से कुछ भाग विभिन्न कर्तव्यों के रूप में राजा ले लेता था। कृषि के अभाव में भक्षण दुर्भिक्ष में गौ जैसे पूज्य एव पवित्र पशु को भी लोग मार कर खाने को वशीभूत हो जाते हैं।² वर्षाभाव के कारण दुर्भिक्ष में लोक-जीवन की स्थिति अत्यन्त भयावह एव चिन्तनीय बन जाती थी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि लोक-जीवन में कृषि जीविका का मुख्य माधन था।

यह निश्चित है कि जमीन के अधिकांश भाग पर राजा, सामन्त एव ऐश्वर्यसम्पन्न वर्ग तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मणों का अधिकार था। परन्तु यह वर्ग कृषि कर्म स्वयं नहीं करता था। इस वर्ग के यहाँ कृषि कर्म करने हेतु भृत्य वर्ग या हलवाहे थे जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में अनाज या निश्चित धन दिया जाता रहा होगा। पूँजीवाद से पूर्व सामन्तवाद में सामान्यजन अन्व्याधिक उत्पीड़ित रहा है। अधिकांश लोगों की जीविका का माधन कृषि था परन्तु "लोक" का विषय में कहा जा सकता है कि कृषि कर्म हेतु उसके पास पर्याप्त भूमि नहीं थी। यदि कृषि योग्य भूमि रही भी होगी तो बहुत कम मात्रा में थी या भूमि पर्याप्त भी रही हो और उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में रहा हो। परन्तु या तो उस पर राजन्य-वर्ग का अधिकार रहा होगा या उत्पादन का अधिकांश भाग राजा सामन्त वर के रूप में ले लेता रहा होगा। यदि ऐसा नहीं रहा होता तो लोक जीवन की अत्यन्त दयनीय दशा कदापि नहीं होती। आवाम, खान पान एव वस्त्र की समुचित व्यवस्था तो वह अवश्य ही कर पाता। तत्कालीन कृषि कर्म व्यवस्था में जहाँ एक तरफ "लोक" बहुआ या भारवाह मात्र था, वहीं राजा "लोकपाल" कहा जा रहा था।

पशुपालन—

लोक जीवन में पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय रहा है। पशुओं में गाय की पवित्र एव श्रेष्ठ माना गया है। निर्धन व्यक्ति के लिए पशु ही धन था। पशु के प्रति घनिष्ठ स्नेह था। यहाँ तक कि एक निर्धन व्यक्ति के घर में एकमात्र बैल ही उसका धन रह गया था। धनहीन वह सारे कुटुम्ब और स्वयं के अनाहार रहने पर भी उस बैल को इसलिए नहीं बेच पाता है कि सर्वथा निर्धन होकर कैसे जी सकेगा।³ ऐसे लोगों का उल्लेख भी मिलता है जो गायें पालकर अपनी जीविका चलाते हैं। अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ जाने और घास दूब के जल जाने पर वे अपनी गायों के साथ अन्यत्र घास वाले वन में चले जाते थे।⁴ सिंहासनद्वित्रिशिका की प्रथम कथा में एक गड़रिये एव चमार

1 कर्म. 12.15.3 12.20.4

2 इष्टवा देवान् पितृभुञ्ज्या तन्माम विधिवच्च तत् ।

बभ्रुमुदाय तच्छेषमुपाध्यायस्य जानिकम् ॥

—वही 6.1.118

3 बह. 10.10.99-109

4 उपत्य प्रव्रजाते च तमुचुर्जतिविस्मयम् । कशिपुर्वा वयं जाता विप्रा भेनूपजीविनः ॥

तेऽवग्रहन्त्युष्टृजालना दशादिद वनम् । आगता स्मो बहुवृण दुर्भिक्षे सह धेनुभिः ॥

—वही 12.3.41-42

के पशु चराने का उल्लेख है।¹ ग्वाला एक जाति थी जो गो पालन से ही अपनी जीविकोपार्जन करती थी। ग्वालों की बस्ती का उल्लेख है जहाँ दधि मथन की ध्वनि हो रही थी जहाँ घरों के आँगन की भूमि हरे गोबर में लिपे होने से फैले हुए मान सरोवर की भाँति लग रही थी। गलियों में उद्दाम बछड़े कूद रहे थे। जहाँ क ग्वाले भी गायों के समान सरल थे और व्यवहार कुशल गोपियाँ नटियों से भी बाजी मार रही थी।²

पुनर्देय—

लोक जीवन में व्यापार, कृषि एवं पशुपालन प्रमुख व्यवसाय थे। प्रायः इन व्यवसायों पर सम्पन्न एवं प्रभुत्व वर्ग का ही अधिकार था। परन्तु ऐश्वर्यसम्पन्न व्यापारी वर्ग राजा सामन्त एवं जमींदार इतने सक्षम न थे कि सारा कार्य स्वयं कर पाते, वस्तुतः इन व्यवसायों के उत्पादन में लोक की महती भूमिका थी। इन व्यवसायों से जीविका पाने वाले “लोक” को श्रम के बदले बहुत कम पारिश्रमिक प्राप्त होता था। सम्पन्न व्यापारी के यहाँ भृत्य वर्ग ही सारा काम सम्भालता था तो जमींदार के यहाँ हलवाहा ही कृषि कार्य करता था पशुपालन हेतु भी सम्पन्न लोग भृत्यरूप में पशुपालक रखते थे।³ यदि गहराई से अध्ययन कर सत्य का उद्घाटन किया जाए तो पाने हैं कि आर्थिक सम्पन्नता का आधार या मूलभूत कारण “लोक” था। यह तो सत्य है कि इसके बदले में लोक जीविकोपार्जन कर रहा था। परन्तु श्रम के बदले में बहुत कम प्राप्त कर रहा था। ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित सामाजिक मर्यादा में वह पिसता जा रहा था। सामाजिक नियम ऐसे निर्धारित किये गये जिससे उसका विद्रोह स्वर प्रस्फुटित न हुआ। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान सम्मानजनक था। अतः अपनी स्वार्थ लिप्सा की पूर्ति हेतु उन्होंने राजन्य वर्ग एवं जमींदार या सम्पन्न पुँजीपति वर्ग के रूप में दो ऐसे पाठों का निर्माण किया जिसमें “लोक” पिसता जा रहा था। लोक जीवन में ऐसे छोटे व्यापारी एवं छोटे कृषक थे जिनके पास न तो पर्याप्त धन था न ही अत्यधिक भूमि थी। माधनों पर तो उच्च प्रभुत्व वर्ग का ही आधिपत्य था। बल्कि लोक भी उनके जीवन एवं विलासिता को जीवित रखने का साधन था। एमी परिस्थितियों में लोक के वश में तो मात्र यह था कि वे अपनी रोटी कमा सकत थे। लोक जीवन में पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय रहा होगा कि घर घर में पशु पाल जाते रहेंगे। पशु के लिए घास वनों में उपलब्ध हो जाती थी परन्तु एक ऐसा उदाहरण भी मिलता है जिसमें अपन पशु को शेर की छाल पहनाकर दूसरे के छेत में चराने का छौड़ दिया जाता है। इससे अनुमान होता है कि जंगल पर भी राजा मायन का अधिकार रहा हो। वन उनके आखेट क्षेत्र रहे हों।

1 सिंहसनशिशिक ५ ६-७

2 बृहत्संहिता-20 230-242 क म म -3445

3 नटपद्मकुल पुर वने धार्या मया तत्र

दृष्टा महिषशनेन त्वदीयेनैव सङ्गता ।

गर्वादिभार्याभ्यांभार्या कर्मकरी निग्रहम् ।

तस्य कृत्वा गृहाध्यै वैष्य कृत्स्नतः स वने १४५

* सहज—

जहाँ व्यापार, कृषि एवं पशुपालन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में 'लोक' की जीविका के माधन थे, वहाँ कई ऐसे व्यवसाय भी थे जो परम्परा से पीढ़ी-दर पीढ़ी प्रवहमान थे। ऐसे व्यवसाय करने वाली विशिष्ट जातियाँ थी और उनका नामकरण कर्म अर्थात् व्यवसाय के आधार पर ही हुआ। ऐसी जातियों में नाई, चमार, सुनार, कुम्हार, सुधार, लुहार आदि प्रमुख थी। इसी प्रकार मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार¹ चित्र बनाने वाला चित्रकार² माला बनाने वाला मालाकार³ हाथीदोंत की कलामूर्तियाँ बनाने वाला दन्तघाटक⁴ कहा जाता था। "लोक" का यह एक बहुत बड़ा वर्ग विभिन्न व्यवसायों के द्वारा जीविकोपार्जन कर रहा था। नाई एक ऐसी जाति थी जो घर घर जाकर बाल, नाखून, दाढ़ी आदि शौर कर्म किया करती थी।⁵ बदले में अनाज या रोटी के रूप में जीविका प्राप्त करती थी। सम्भव है आज की भाँति उस समय में भी विवाह आदि विशिष्ट अवसरों पर नाई विभिन्न कार्य करता रहा हो। एक नाई सुवर्ण कङ्कण ग्रहण करके गम्भीर नामक ग्राम के कुहन नामक राजपूत की दोनों पत्नियों की पर पुरुष से सङ्गति करवाता है।⁶ नाई अत्यन्त धूर्त एवं चतुर होते थे।⁷ माली माला बनाने एवं उद्यान कार्य करते थे।⁸ बढई लकड़ी का कार्य करके जीविका चला रहे थे।⁹ सुनार सुवर्ण कम से,¹⁰ लुहार लाह कर्म से चमार चर्म कर्म से, जीविका प्राप्त कर रहे थे। मछुआरा एक जाति थी जो समुद्र से मछलियाँ पकड़कर एवं उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण कर रही थी।¹¹ जिसे जाति से "केवट" भी कहा जाता था।¹² एक अनपढ़ ज्ञानिणी का उल्लेख मिलता है। वह जीविका का अभाव में स्त्री एवं पुत्र के साथ दूसरे देश में जाकर बनावटी विश्वास से धन और यश की डींग हाँकता है। वह स्वयं को भूत वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों का जानकार बताता है तथा लोगों से कहता है—'सातवें दिन मरा पुत्र मर जायेगा।' सातवें दिन वह स्वयं के पुत्र का गला घोटकर मार डालता है। इस प्रकार विश्वस्त जनता ने उसे त्रिकालदर्शी मानकर धन से उसकी पूजा की और धन कमाकर अपने घर आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि

* वह धंधा जो पुस्तैनी रूप से चला आ रहा है। द्रष्टव्य "आश्रमज्ञान-शाकुन्तलम्" में भीवर प्रसंग में कालिदास द्वारा प्रयुक्त श्लोक—सहज किल—श्रोत्रिय ॥6१

1 कससा 738

2 वही 99 124

3 वही 174 84

4 वही 128 82

5 शुक् द्विषष्टिमीकथा पृ 252 255 कससा 75 210 212, 66 146

6 शुक् द्विषष्टिमीकथा पृ 252 255

7 कससा 66 136 137

8 वही 184 261 263 53 40-41

9 वही 106 104

10 वही 51 177

11 वही 122 139

12 सा ब्रीडन्ती मधुघाने रूपयौवनशालिना । कैवर्तककुमारेण दृष्टा केनापि जानुवित् ॥ वही 162 113

जीविका के अभाव में आदमी छत्र कपट एवं चोरी जैसे कामों का मग्न रहने लगता है। इस घटना में तत्कालीन लोक की अत्यन्त दयनीय स्थिति का ज्ञान होता है। जीविना के अभाव में व्यक्ति को अपने ही पुत्र का मृत्यु सहना पड़ता है। एक तरफ जहाँ लाखों जीवन में व्यापक विद्या के प्रति विश्वास एवं आस्था प्रकट होती है वहाँ दूसरी ओर यह भी ज्ञात होता है कि लाखों में प्राण दान दक्षिणा उम्र ज्योतिषी की जीविना थी।¹

लाखों जीवन में व्यवसाय की विविधता दृष्टिगत होता है। सम्पूर्ण साम्राज्य में विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। कहीं काँड़े लकड़हाग वगैरह में लकड़ी काटकर लाता है और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है।² कहीं कोई चारणभाट अपने पुरतनी पशु लोगों का गुण मान कर उम्रम प्राण धन पर अपना गुनारा कर रहा है।³ कहीं कोई गवैया गा रहा है।⁴ कोई मूत्र जातकर जीविना पा रहा है।⁵ नट नृत्य खेल आदि से जीविका कमा रहा था।⁶ लोग अपने ग्राम देश में जीविना का साधन समुपलब्ध न होने पर उम्र दरिद्रग्राम में अन्य देश की जीविकापार्जन हेतु चले जाते थे।⁷ मन्दिर के पुजारी एवं उम्रम जुड़ लागा की जीविका लागा की धर्म में अटूट आस्था होने से उनके द्वारा ही ज्ञान वानी दान दक्षिणा एवं उदाय ज्ञान ज्ञान भाग थे।⁸

भागद्वहक—

उत्पादन में श्रम का महत्त्व सर्वविदित है। सम्पूर्ण साम्राज्य में श्रमिकों का उल्लेख हुआ है।⁹ कथासरित्सागर में वसुधर नामक दरिद्र भारोद्धारक मनुष्य की कथा खोला जाता है। इसी प्रकार शुभदत्त (काष्ठधारक) लकड़ी काटकर जीविकापार्जन करता है।¹⁰

1. वसुध नाम गणकः कश्चिद्विज्ञानवर्जितः ।
स भार्यापुत्रमहितः स्वदेशावृत्त्यभावतः ॥ 252 ॥
गन्वा देशान्तरं चैव मिथ्याविज्ञानभावात् ।
कृतप्रत्यवेनार्थपूजां प्राप्तमदर्शयत् ॥ 253 ॥ क. म. म. 10.5 252 253
2. अस्य भद्रपटोदन्ते सज्जितो धार्मिकस्य यत् ।
तथाहि कश्चिदामोन्मात्स्यो पाटलिपुत्रके ॥ 25
शुभं च स माया च प्रत्यहं काष्ठधारकम् ।
वनादानीयं विहीयं पुष्पाणि स्म कुटुम्बकम् ॥ 26 ॥ बरी 10.1 25 26
3. सिद्धा (गोवि.) पृ. 129 131 क. म. म. 3.6 224 6.8 272 12 36 232
4. क. म. म. 10.7 157 159
5. बु. क. श्लो. 22 166 175
6. बरी 2.25 33
बरी 18 11 1 18
8. क. म. म. 2.5 171 4.3 18 27
9. बु. क. पृ. 558
10. क. म. म. 1.6 38-42

परिचर वर्ग—

एक बहुत बड़े वग की जीविका का साधन उनका दाम दासी एवं भृत्य वर्ग होना था। राजा सामन्त एवं ऐश्वर्य सम्पन्न वर्ग के यहाँ उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले विलासिता, उपभोग की सुविधा उपलब्ध कराने वाले वर्ग की जीविका एक ऐसी चहार दीवारी थी, जहाँ वे रात दिन निरन्तर काम करते और पारिश्रमिक के रूप में रोटी और वस्त्र पाते थे।¹ राजा एवं सामन्त के यहाँ रहने वाले भृत्य वर्ग का जीवन अत्यन्त ही पीड़ाकारक था। संस्कृत लोककथा साहित्य में वर्णसंकर दाम दामी² एवं वशानुगत दास दासी³ होने के उल्लेख उनके जीवन-रहस्य को तथा राजा सामन्त वर्ग की नैतिकता एवं चरित्र को उजागर करते हैं। इस वर्ग के आर्थिक शोषण के साथ शारीरिक शोषण को भी दर्शाते हैं।⁴ भृत्य वर्ग के कञ्चुकी एवं विद्रूपक की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। वय की दृष्टि से वृद्धावस्था में आगम की आवश्यकता होती है। पर उन्हें सदैव स्वामी की सेवा में तत्पर रहना होता था।⁵ उच्च प्रतिष्ठित वर्ग का व्यापार एवं जीवन भृत्य वर्ग पर ही निर्भर था। किसी भी समाज में एक अल्पसंख्यक वर्ग का शक्तिशाली ऐश्वर्य सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित होना उस काल के समाज में वर्गभेद एवं शोषण का प्रतीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर एवं समदृष्टि से जीविका समुपलब्ध होनी तो वर्गभेद एवं शोषण न होता।

विनिन्दित कर्मकृत—

यह मत है कि सदैव लोक-जीवन में भिन्न-भिन्न हृदय एवं मस्तिष्क के लोग रहे हैं। संस्कृत लोककथा साहित्य में भी कुछ ऐसे लोगों के उल्लेख मिलते हैं जो धूर्तता एवं चालाकी में जीविकोपार्जन करते हैं।⁶ दूसरों को ठगकर जीविका चलाने वाला कोई धूर्त बहुत महत्वाकांक्षी होने के कारण एक बार असन्तुष्ट होकर सोचता है कि मेरी ऐसी धूर्तता में क्या लाभ जिसमें अधिक से अधिक धन न कमाया जाए।⁷ जुआ भी अर्थोपार्जन का साधन रहा है। गुजरात नामक देश के जुआरी अर्थोपार्जन के लिए जुआ कर्म में लगे हुए हैं।⁸ भिक्षावृत्ति भी जात्रिका का साधन थी।⁹ लोग भिक्षा माँगकर अपना पेट भरते थे। आपातकाल में परिस्थितिबश दो अनाथ ब्राह्मण बालकों के भिक्षा माँगकर अपना पेट भरने का उल्लेख है।¹⁰ वीरवार के ब्राह्मण एवं दीन भिक्षुओं को दान देने का उल्लेख है।¹¹ चोरी करना भी एक कला जैसा था। संघ लगाकर प्रत्येक रात चोरी करने का

1 क. म. म. 9.5 1-6, वृ. क. म. 15 159

2 वृ. क. श्लो. 22 13

3 वर्ण. 7 63 66

4 क. म. म. 7.9 216 9 32, वृ. क. श्लो. 17 26 31

5 शिशुपालवध 5 7

6 क. म. म. 12 8 93 95

7 धूर्तलेनेदृशा किं न यत्नहारदिमात्रकृत।

प्राप्यत महती दान ब्राम्हादृड न करोमि किम् ॥ 112 ॥

—वही 10 10 111 112

8 वही 12 7 138 142

9 वही 9 3 12

10 वही 12 6 200 215 12 25 15 22 6 4 94 11

वही 9 3 94 97 10 9 29 30

उल्लेख मिलता है।¹ इसके अतिरिक्त विगत भाल चाण्डाल विट डोम्प आदि कुछ ऐसी जातियाँ थीं जो ग्राम से बाहर या ग्राम से दूर उन में कमील के रूप में निवास करती थी। उनका जातिनाम के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। परन्तु उनके खान पान एवं रहने सहने के जो उल्लेख मिलते हैं उनसे आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाल के अतिरिक्त अन्य जातियाँ जंगली जानवरों के आखेट में एवं व्यापारियाँ वं ममूत का लूटकर अपनी जीविका चलाती रही होगी।²

2 तोल, माप एवं मुद्रा

समाज में व्यापार एवं वस्तुओं के लेन देन में ताल माप एवं मुद्रा का प्रचलन सर्वत्र रहा है। माप दो प्रकार के रहें हैं—तराजू में तालकर एवं छाली पात्र में भरकर किसी वस्तु को मापा जाना। मस्कृत लाकृशा मर्हिन्य में माप ताल के परिमाण के उल्लेख मिलते हैं। सम्भवतः लोक जीवन में नाग आपस में उज्जली पात्र में भरकर वस्तुओं का लेन देन करते रहे होंगे और व्यापारिक वस्तुओं का तराजू पर तालकर लेन देन किया जाता रहा होगा। माप ताल का सर्वप्रथम उल्लेख यह था। जहाँ यह एक ताल के रूप में था वहीं कथामरित्सागर में मान के समकक्ष के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है।³ मान का एक कप होता था। यह तराजू में तालने का घाट भी था और मापने का पात्र भी।⁴ कथामरित्सागर में इसे अथवा विष्णु भी कहा गया है।⁵ यह घाट आदि के ताल में प्रयुक्त होता था।⁶ भार का कोई निश्चित प्रामाणिक परिमाण नहीं मिलता है परन्तु एक मनुष्य जितना राश लें जा सकता है उस अर्थ में ही भार शब्द व्यवहृत हुआ है। नाग भी परिमाण विशेष था ना माना चौंटी आदि तालने में प्रयुक्त होता था।⁷ मण्य भी परिमाण विशेष था। शुक्रमर्जनि में ताल तालने के लिए प्रथम का प्रयोग हुआ है।⁸ दूध नापने के लिए योजन का प्रयोग मिलता है। दो मयूति या चार क्राश एक योजन के बराबर होता है। परन्तु लोक जीवन में क्राश ही व्यवहृत रहा होगा।

वस्तु विनिमय के लिए किसी न किसी गणकाय मुद्रा का प्रचलन हर समय में रहा है। "वैश्वविक मूल्य के मान के योजन मुद्राय उपाय जाता थो। मोना चौंटी नाग आदि द्वारा निर्मित सिक्कों का मूल्य उमरु भार के अनुमात्र होता था।"⁹ मस्कृत लाकृशा मर्हिन्य में दो प्रकार की स्वर्ण मुद्रा अर्थात् मान की माहर तथा दोनाह मुद्राओं का प्रचलन मुख्य रूप से मिलता है। सम्भवतः दोनाह एवं स्वर्ण मुद्रा का एक ही अर्थ था य दोनाह भी

1 क.स.मा. 1018-43-55 162-145-14

2 बुक शरी 18-45-461 क.स.मा. 1-35-10

3 पालिनिशालान धरन वी.पु. 12

4 क.स.मा. एक मा. 24 अ. 4 व. 2 प. 13

5 क.स.मा. 12-51

7 वी. 152-142

8 शुक पर्वोद्देशना 8-11 प. 1-10 1-15

9 वी. 11-1-2

5 बुक शरी 22-4-11

10 क.स.मा. 101 मा. 24 अ. 4 व. 2 प. 13

स्वर्ण निर्मित ही होता था।¹ कथा-साहित्य में स्वर्ण मुद्राओं का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। हजार लाख से लेकर करोड़ तक की गिनती में स्वर्ण मुद्राओं का विनिमय होता था।² दीनार निष्क का ही पर्यायवाची शब्द है।³ कथा साहित्य में दीनार का प्रयोग अनेक बार हुआ है।⁴ स्वर्ण एवं दीनार के अनिरिक्त द्रुम्भ⁵ अर्थात् मोलह पण की विशिष्ट मुद्रा तथा पण⁶ का उल्लेख भी कथा-साहित्य में हुआ है। लोक जीवन में धन स्वर्णाभूषण चारा से रक्षा के लिए अपने ही घरों में जमीन में दबा दिये जाते थे।⁷

प्रत्येक समाज के काल विशेष में सदैव एक मुद्रा विशेष का प्रचलन रहा है। ऐसा नहीं कि लोक जीवन में कोई अलग मुद्रा प्रचलित रही हो। लोक जीवन में वस्तुओं का आपस में लेन देन का तरीका अवश्य भिन्न हो सकता है। वहाँ लेन-देन में व्यापारिक प्रामाणिक प्रचलित परिमाण विशेष को प्रयोग में न लाकर किसी खाली पात्र को वस्तु में भरकर लेन देन करते रहे होंगे। आज भी लोक जीवन में यह परम्परा प्रचलित है।

3. वर्गभेद एवं उनके अन्त सम्बन्ध

संस्कृत लोककथा साहित्यकालीन समाज में धन का विशिष्ट महत्त्व रहा है। "मन ही पुरुष का यावन है और धन का अभाव ही बुढ़ापा है। धन के अभाव में मनुष्य न ओज तेज बल और रूप नष्ट हो जाता है तथा जीवन निर्वाह न कर सकने वाले म्राना को सेवक पुष्पहीन वृक्ष का भ्रमर जलरहित मरोवर को इस चिक्काल तक उसका आश्रय पाकर भी छोड़ देते हैं।⁸ धन ही व्यक्ति का सच्चा मित्र है—

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्याधाम्तस्य बान्धवा ।

यस्यार्था स पुमाल्लोके यस्यार्था स च पण्डित ॥⁹

इस मसाल में जो धनी हैं उनके साथ पर पुरुष भी स्वजन का सा व्यवहार करना है तथा जो धनहीन दरिद्र हैं उनके साथ स्वजन भी दकाल ही दुजन का सा व्यवहार

1 नाचन्मात्रपरवारा दीनारशनपञ्चरम् ।

प्रत्यह प्राथम्यात्स गृहस्तस्मात्स वृत्तम् ॥1॥

अन्त्य परिकरऽप्यभिरियदिष्ट स्वर्णरूपकै ।

विमेष व्यसन पुष्पात्यय कचन मन्त्रयम् ॥ 13 क म सा 12 11 11 13

2 वहाँ 12 11 11 13 10 7 157 159 2 16 33-45 10 10 124 1 3 22 1 4 93 12 10 48

3 "दीनारोऽपि निष्कोऽस्मा । अपत्काश 3 3 14

4 क म सा 9 3 92 10 4 212 1 3 92 9 3 94 97

5 शुक्र इति शतधाकम् पृ 150

6 मणवति स्यात्स्वयं कश्चित्पणनाष्टावपुपकान्

—क म सा 10 6 204 10 6 232 11

7 वही 12 6 186 188

8 अर्था हि यौवन पुसा तत्प्रावश्च वार्धक्यम् ।

ननास्याजा बल रूपमुत्साहश्चापि हावन ॥ 116

अवृत्ति के प्रभु मृत्त्या अपुष्प प्रपरास्तरम् ।

अज्ञत च मरी हस्य मुञ्चन्त्यपि विराजितम् ॥ 118

—व 10 5 116 115

9 शुक्र पण्डितकथा श्लोक 56

शक्ति, सम्पत्ति, सम्मान जमे साम्राजिक मानदण्ड के आधार पर समाज के उच्च एव निम्न वर्ग में अप्रत्यक्ष सम्बन्ध शोषक एव शोषित हो रहा। जहाँ एक तरफ राजा सामन्त एव शक्ति सम्पन्न सम्पूर्ण राजन्य वर्ग था तो दूसरी तरफ दाम दासी एव अन्य भृत्य वर्ग के सामान्य जन थे। जहाँ ऐश्वर्यसम्पन्न व्यापारी थे वही व्यापार में सहायक भृत्य भारवाहवर्ग एव सामान्यजन थे। समाज में ब्राह्मण एव कुछ अन्य प्रतिष्ठित तथा शिक्षित जन थे तो दोन हीन ब्राह्मण एव समन्त प्रजा भी थी। एक ओर जमींदार थे तो दूसरी ओर सामान्य कृषक, हलवाहे भारवाहक ग्वाले आदि थे। जहाँ राज प्रासादों के अन्तर्गत की चहार दीवारी में निवसने वाली रानियाँ राजकुमारियाँ थी वहाँ दामी, देवदासी, वेश्या एव लोकनारी थी।

अत्यधिक एव अनवरत श्रम करने वाल लोक की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। दोन हीन अभावा में जीने वाला "लोक" उच्च वर्ग द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों को भाग्य एव पूर्वजन्म के कार्यों का फल या ईश्वर की देन मानकर जीवनयापन कर रहा है।¹ इस बीच राजाओं सामन्तों एव व्यापारियों के यहाँ धन सिमटकर एकत्र होता रहा है। सामन्तवादी समाज में निर्धन ऐश्वर्यवान्, शोषित शोषक वर्गों के सम्बन्धों में अत्यधिक दूरी का होना सत्य ही था। यद्यपि निर्धन श्रमिक के श्रम में अत्यधिक उत्पादन हो रहा था परन्तु उनकी स्थिति आर बदतर होती जा रही थी। 'दूसरी ओर सामन्तवर्ग, बनियों का सबसे बड़ा मित्र था, क्योंकि वह जानता था कि राज्य की उथल पुथल या ब्रान्ति का विरोधी यदि कोई है तो बनिया वर्ग ही है।'² तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मण वर्ग, धर्म ईश्वर भाग्य, पूर्वजन्मकर्मफल एव परलोक का भय दिखलाकर लोक की हिम्मत को कमजोर कर रहा था। इस प्रकार प्रतिष्ठित शक्तिशाली एव ऐश्वर्य सम्पन्न दोन हीन असहाय 'लोक' का शोषण करते रहे। परिणामस्वरूप दोन और दोन होता गया और ऐश्वर्यसम्पन्न आर ऐश्वर्यमम्पन्न बनता चला गया। शोषक-वर्ग की जट्टालिकाएँ, प्रामाद विलासिता के साधनों सुख मुविषाओं से भरे पूरे थे तो निधनों के घर दरिद्रता के घर वनते चले जा रहे थे।³ श्रीधर मिश्र ने यहाँ तक कहा है कि 'सामन्ती युग की स्त्रियाँ अपने आनन्द का महल गरीबों की लाश पर बनवाती थी अपनी फूलवारी उनके खून से सावनी थी।'⁴

1 कससा 12 34 144 174 145 151 12 13 46-47 13 1 194 195 12 34 323 328
12 29 12 14 10 9 232 233 सिद्धा पृ 124

2 मानव समाज पृ 133 134

3 पूरयति पूर्णमेषा तद्विज्ञानमहति समुद्रमिव ।
नभ्यारभ्यनस्य पुनर्लोचनमगोऽपि नायाति ॥ 9 3 32
निव्यसमानसमान परिहामैश्वर्य पशत ।

मरुभृत्याजवकृतै रमन्त स्म च तपुः ॥ ५ 2 22

एतच्छ्रुत्वा तथेत्युक्त्वा नीतवचावुधे च ते ।

स्त्रियावन्निर्गर्भास्त युवान राजर्षादिरम् ॥ 5 3 43

सोऽपि प्राप्स्यतदद्राक्षीन्मणिक्यस्तम्भधास्वरम् ।

सौवर्णपति सकेतकेतन सपदापिब ॥ 5 3 44

—कससा 9 3 111 123 5

4 सम्पत्तनपत्रिका भाग 45 मध्या 4 लाकगीनों में जीवन का यथार्थचित्रण"

लाव जीवन में कृतिना गरीबी कृतिना भूख और कृतिनी विपदाएँ थीं। लेकिन स्वयं लाव यह नहीं समझ पा रहा था कि उसका विपदा भूख और गरीबी का कारण क्या है और कम इनमें विमूर्ति सम्भव है। वह धन जमा करने वाले महान और दूसरा को महान पर जान शत्रु राजा सामन्त एवं ब्राह्मण को चाल के रहस्य को समझ न पा रहा था। जिस समाज का उद्भवक वग अधाऊ विपदाएँ एवं दासिय में पूज जीवनयापन कर रहा है और सख्या में रहने कम लागा का वग एश्वर्यसम्पन्न है और वह मुखपुत्र एवं विलासितापूर्ण जीवन को रहा है ना इसका कारण यही हो सकता है कि समाज के अधिकांश लोगों के धर्म का फल वर्तमान लाव धन के प्रकाश में स्थिति लिखा अनु सांचित करने में सफल है।

अन्तः सम्बन्ध—

समाज में एश्वर्यसम्पन्न वगैरे का ज्ञान मिला था। धनवान् व्यक्ति ही एक में अधिक पत्नियाँ रखने में समर्थ थे। सामान्यजन या दृष्टि-रहित तो एक स्त्री का धरण पात्रण भी कष्ट में कर पा रहे थे। बहुत सी स्त्रियाँ ही तो जान ही क्या। सामान्यजन तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते कि राजाओं ने यहाँ जितना सम्पत्ति हाथ धाड़ कर दास-दासियाँ आरंभ रख ली हैं, उनका ही नही ब्राह्मणों की अप्रहारण विभिन्न वस्तुओं का दान देना भी गत्ता सामन्य की सम्पन्नता का ज्ञान करता है। राजशामादा में विभिन्न विलासिता की वस्तुएँ रखे महल छान पान तथा एक बहुत ही भव्य वगैरे का पालन पोषण भी उनकी सम्पन्नता का प्रताक ही है। यह भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति सुरा मुन्दरी जम विलासितापूर्ण यमना का आरंभ अप्रमत्त होता है जब वह एश्वर्यसम्पन्न हो। सुरा मुन्दरा तो गत्ता सामन्य का जीवनचर्या के प्रमुख अंग रहे हैं। भव्य वगैरे उसकी सेवा में मदद कर रहे हैं। धन की ही जीवन मानने वाले

- [illegible]

व्यक्ति तो सदैव व्यापार में मलग्न रहे हैं और व्यापार के द्वारा अधिक से अधिक धनार्जन करना ही उनके जीवन का उद्देश्य रहा है। वे व्यापार हेतु जहाजों में दीपान्तर यात्रा करते हैं। उनके लिए धन ही सब कुछ है। धन के लालच में फँसकर एक व्यापारी अपनी पत्नी को एक रात के लिए देर व्यापार हेतु प्रेरित करता है।¹

सामान्यजन के समय पर ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में उमे कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। 'सिहामनद्वात्रिंशिका' में एक कथा इस सम्बन्ध में मिलती है जिसमें निश्चित अवधि में ऋण न चुका पाने की स्थिति में एक व्यक्ति (ऋणधारी) के कोड़े लगाने का उल्लेख है।² कथामरित्नागर में भारवाहक की कथा में हिरण्यगुप्त और रत्नदत्त नामक वैश्य हैं और वे व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कथा स्पष्ट करती है कि वैश्य एक ओर गरीबजन का शोषण कर लाभ भी उठाना चाहता है तो दूसरी ओर राजा की चाटुकारिता कर उसका भी कृपापात्र बना रहना चाहता है। इस कथा में राजा का उन्हें विश्वासघाती और दुष्ट कहना एक व्यापक अर्थ में वणिक् वर्ग के चरित्र को रेखाङ्कित करता है।³ इस वणिक् वर्ग के चरित्र को उजागर करने के लिए तो ताम्रलिपि के स्कन्धदास नामक व्यापारी का उदाहरण और प्रकटित है। इस वर्ग की कृतघ्नता और स्वार्थ की पराकाष्ठा और क्या हो सकती है कि स्कन्धदास का जहाज जड़ समुद्र के बीच में फँस जाता है और उमड़े द्वारा रत्नों में समुद्र की पूजा करने पर भी जहाज नहीं हिलता है तो वह जहाज का छुड़ा देने वाला जो अपनी सम्पत्ति का आधा भाग और अपनी कन्या को दान की बात करता है। यह सुनकर एक धैर्यशाली विदूषक अपने जीवन को सकट में डालकर जहाज के कमचारियों द्वारा जाल और रस्सियों से बन्धा समुद्र में उतर जाता है तथा जहाज के नीचे पानी में गोता लगाकर विशालकाय सोये हुए पुरुष की जाघो, जिनमें फँसकर जहाज रुक गया था अपनी तलवार से काट देता है और जहाज चल पड़ता है। यह देखकर वह दुष्ट बनिया प्रोषित धन के लाभ में उमड़े शरीर से बंधी रस्सियों को काट देता है और वह वश्य अपचरित्र के समान छुट्टे हुए जहाज से महान् लाभ के समान समुद्र के पार पहुँच जाता है। यह कथा वणिक् वर्ग के दूर विश्वासघात एवं धन के प्रति लालच स्वभाव को सिद्ध करती है। उनके लिए मनुष्य का जीवन तो कुछ भी नहीं है। यहाँ यह भी सिद्ध होता है विदूषक भी धन एवं स्त्री के लालच से ही अपने जीवन को सकट में डालकर समुद्र के पानी में गहरे तक गोता लगाता है।⁴

यह धनी वर्ग इध्या में दूसरे को खाता-पीता एवं अपने समान किसी दीन को सम्मन रूप में तो देख ही नहीं सकता है। वसुधर नामक भारवाहक को अचानक ही लेता देता

1 साध पापोऽर्थलाभम्ना कीनाश पतिरखवीत्।

प्रिय वन्धसहस्राणि पन्ध वात्रिंशतानि च ॥ 85 ॥

एकया यन्नि सभ्यन् रात्र्या दापस्तदत्र क ।

नद्रच्छ पार्श्वं नम्याद्य प्रभान द्रुतमेष्टसि ॥ 86 ॥ क म सा 79 85-86

2 गिरामनद्वात्रिंशिका पृ 26 27

3 क म सा 10 16 24

4 वर्ग 34 291 312

"वृत्तना धनलोभाभा नोपकारेक्षणमपि ।" 108

और खाना पाना देखकर रत्नदत्त नामक वैश्य राजा से इस बात की शिकायत करता है ।¹ कुछ वर्गिक एम भी हैं जो दैनिक व्यापार अर्थात् दलाली किया करते हैं जिसमें वस्तुएँ उचित मूल्य में अधिक मिलेंगी न जाती हैं । एक व्यापारी में माल खरीदकर उम्मीदमय दूर का जगह और अपना धन लगाय बिना ही अधिक धन कमा लेते हैं ।² यह वर्ग अन्यधिक सम्पन्न रहा है ।³ बीरवर एक मौ दीनार भोजन सामग्री पर एक एक मौ दानार वस्तु अगगग तात्पूल आदि पर व्यय करता है ।⁴ व्यापारियों में माल पर चुँगा ली जाती है । यहाँ तक कि उम समय तम्बरी भी होती थी ।⁵ व्यापारियों के चुँगी कर में उचन के लिए अन्य जगली मार्ग में मात्रा करने का उल्लेख हुआ है ।⁶

निर्धन अमहाय एव निम्न समझे जान वाले वर्ग की अत्यन्त दयनीय स्थिति रही है। यद्यपि यह वर्ग गृहमुख्यक एवं परिश्रमी है परन्तु उसे अपनी जीविका भी पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं है। इस वर्ग में छोटे कृषक भारवाहक हलवाहे दाम दामी पारम्परिक व्यवसायी एवं भृत्यवर्ग है। सम्पूर्ण लाकृषक साहित्य में यह पूरा का पूरा वर्ग एश्वयमस्यन्त वर्ग के जीवन एवं उमरी मुमुक्षाता का बनाव रखन का साधन है। रात्रि मामन्त के यहाँ के भृत्य वर्ग का जीवन तो और भी कष्टप्रद है। प्रतिफल उनकी सेवा में तत्पर रहना है। अन्तर्गत में रानिया एवं राजकुमारियाँ का सत्रा में दार्मियाँ नियुक्त रहती हैं। यहाँ तक कि दार्मियाँ तो लन तन का धनु थी। विवाह आदि में दत्तक के रूप में लाटा जाता था। दार्मियाँ में आर्थिक शासन के अतिरिक्त शारीरिक शासन का यत्रा भी सहनी पड़ता है। परिश्रम स्वरूप राजा द्वारा दार्मियाँ में उत्पन्न मतान वसमयन दाम दामी कहा जाता है। यह प्रथा अठ्ठाहवीं उन्नीसवीं सदी तक भी प्रचलन में रही है। इन्हीं का बाद में गाल गाला कहा जाता रहा था।

राजा मामन के यहाँ काम करने वाले भूतचरों की जाँचिश स्वामी के घर में प्राप्त पत्राचार रहा है। मुख्यमन्त्री स्वामी के रम्य की भाँति इनके गृह में मार्ग परिवर्तन एवं

१. म इत्यन्तवाप्य न प्रशङ्गास्ति। प्रविश्य नन्वा राजान वीजयेत् त्रिविधम् ।
नप्य कम् ।। १८ ॥ तत्रैतद्वा, एतद्वा । अत्रैतद्वा तत्रैतद्वा । म दूषय

— 100 —

• 4415812

4 47 12 10 48

४ गन्ता इत्युत्पत्त्यर्थेनास्ति अत्र गृहे भोजनार्थं स्वधर्मायाः तस्य ज्ञानं-न-न्यायम् । ११ ॥

१४. एतन्मन्त्रं प्रणिष्ठाप्य शरीरं तत्तत्स्थानं च पुरातनं व्यर्थं विना शिष्यः ।

-57 12 11 16 17

यः पञ्चमस्य इत्यस्य पञ्चमस्यस्य, भिन्नस्य, अथवा गुरुरस्य भन्ति न भिन्नस्यस्य च नमस्ततः

454 3135

47 • 115

1777-1781 617

५. पञ्चमहागैयस दश दण्डोपायम्

३५-३६ ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु ॥ क्रमशः ७५॥१६ वर्षे १॥१९५

1) आश्विन मास का शुक्ल चतुर्थी सुप्रसिद्ध धर्मदिन है। इस दिन शिवजी का जन्म हुआ। इस दिन शिवजी का जन्म हुआ।

विलासिता की वस्तुएँ तो दूर की बात, आवश्यक वस्तुएँ भी नहीं हैं। एक सेवक के गृह में पानी का मटका, झाड़ू और चारपाई मात्र होने का उल्लेख है। फिर भी वह सेवक और उमकी पत्नी क्लृप्त रहित अत्यन्त सुखपूर्वक रहते हैं और स्वामी के यहाँ में प्राण पक्वान्न में मे देवता, पितर तथा अतिथि को दान के बाद रचे हुए अन्न से अपना पेट भरते हैं।¹ लोकपाल कह जान वाले राजा की निम्नता इससे बढ़कर तो और क्या हो सकती है कि वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मराभस के भक्षण के लिए अपने बदले वार एव अद्भूत आकृति वाले सात वर्षीय बालक को मौँ गाँव एव साने तथा रत्नों से निर्मित मूर्ति देकर खरीदना चाहता है। लोकपाल राजा के सुमम्पन होने का ही परिणाम है कि वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए जाँ चाहे कर सकता है। राजा और ब्राह्मण पुत्र की कथा तत्कालीन आर्थिक शोषण एव वर्णभेद को दर्शाती है। राजा सुमम्पन है उमे किमी का अभाव नहीं है। वह बालक अत्यन्त दीन परिवार से है। अतः राजा के लिए यह सुअवसर है कि उमकी इस मजबूरी का लाभ उठाये। माता पिता भी अपनी दीनता से अत्यन्त पीडित हैं। राजा की सुमम्पनता एव बालक के परिवार की दरिद्रता का ही परिणाम है कि राजा उस बालक को अपने प्राणों की रक्षा के लिए खरीद पाता है।²

निर्धन व्यक्तियों का जीवन अत्यन्त अभावों से युक्त है। अत्यन्त दरिद्रावस्था में रहने के लिए बाड़े का उल्लेख मिलता है। दरिद्रों का समाज में गौण स्थान है। दरिद्रों का जीवन अत्यन्त नरकमय है। इस व्यक्तियों के पास जीविका का कोई स्रोत नहीं है। शीत आतप वर्षा में उनके लिए आवास की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। एक ऐसे दरिद्र की झोंपड़ी का उल्लेख है जिसके आगन में कूड़े कचरे का ढेर लगा है। उसमें खस की पुरानी झाड़र चटाई का घेरा लगा है और छप्पर के असह्य छिद्रों से धूप और चान्दनी भीतर आती है। सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि शीत एव वर्षा में क्या स्थिति रही होगी। ऐसी स्थिति में क्या यह कहा जा सकता है कि शीत से बचने के लिए उनके पास पर्याप्त वस्त्र रहे होंगे एव वर्षा से बचने के लिए क्या दर दर की ठाकरें न खाते फिरें होंगे? राजा लक्षदत्त और भिक्षुक लम्बदत्त की कथा में राजा लक्षदत्त के द्वार पर कार्पटिक का वर्षों तक भीख माँगकर जीवन यापन करना तत्कालीन समाज व्यवस्था में अवसरों की असमानता को तो इंगित करता ही है साथ ही वर्ण-व्यवस्था के सत्य का उद्घाटन भी करता है। कार्पटिक वीर है, निपुण आखेटक है कुशल योद्धा है तथा विद्वान् भी है, फिर भी वह भिक्षा माँगने को विवश है। मामन्तवादी और पूँजीवादी व्यवस्था का यह एक लक्षण भी है। कार्पटिक द्वारा पढ़ी गई आर्या में भी इसी व्यवस्था की ओर संकेत है, जहाँ धनिक और धनवान् होता जाता है और गरीब और गरीब।³ परिस्थितिवश व्यक्ति के दरिद्र हो जाने पर सम्बन्धियों के यहाँ जान में भी वह संकोच करता है। उनका मानना था कि दरिद्र व्यक्ति के लिए मर जाना श्रेयस्कर है किन्तु अपने सम्बन्धियों के आगे दीनता-प्रदर्शित उचित नहीं।⁴

1 क.स.स. 61.90.97

2 वही 12.27.90.130

3 बु.क.स. 18.143-157

4 क.स.स. 9.3.10.73

5 वही 3.5.19.23 - "वर हि भानिना मृत्युर्नैन्य स्वजनाग्रतः।" 3.22

इस प्रकार आर्थिक दृष्टि में कमजोर दयनायक वगैरह का एकरव्ययमम्पन्न वगैरह विभिन्न ग्पायो में शाण कर अपन स्वाथ की सिद्धि कर रहा था। यह स्पष्ट रूप में कहा गया है कि मजदूर का तो यह कृत्य ही था कि प्राण दकर भाग्यमो की ग्पा कर और य ग्पाया राता सामान्य मदमत हाथो की तरह निरकुरा है। व इन विषय लालुप है कि धम एवं मयादा की सीमा भी तोड दत है। एम निरकुरा चिन वान राजाओ की विवेक अभिपक् के जल में डमी प्रकार बह जाता है जैसे राट के पानी में मज कुड रह जाता है। बभव का औधो में चौधियाई हुड उनको औख उचित माग नही दख पाता है।¹ य राजा सामान्य या एकरव्यवान् उच्च वर्ग निर्धन व्यक्तिता के जावन के समस्त थम के फल पर अपना अधिकार करना चाहता है। यों तो प्रत्यक्ष रूप में निधन व्यक्ति उच्च वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण न रहे परन्तु जहाँ उसका स्वाध लिग्या जुटा जाती उस अवसर की भाग्य पूरनम्प दृश्वर आदि विश्वासा में जाडकर अपन अधिकारपित का पाने में मफल हो जाता है।² राजकुमार अर्वानिवर्द्धन चाण्डाला की बस्ती में ग्पलत्न नामक मातंग की कन्या के सान्दय पर आमस्त होकर उस प्राप्ति करने में ही जावन की मफलता मानता है। यह कन्या नाच जाति की होने के कारण अच्छे लाग्ग के उपभाग के योग्य नहीं है। इस सामाजिक मयादा का समाधान यह कह कर करता है कि यह कन्या मातंग की लडकी नही है बल्कि निमन्देह कोई दिव्य कन्या है म्पाक ग्पदान कन्या का अलौकिक रूप नही हो सकता है और यह रूपवती कन्या मरी म्पा नही जाता तो माग जीवन हो व्यथ है। यहाँ पर उच्च वर्ग की चालाकी स्पष्ट हो जाती है। यह भी ज्ञात होता है कि उच्च वर्ग के व्यक्ति स्त्री लम्पट सामाजिक मयादा का किस प्रकार उल्लंघन कर अपन इच्छित की प्राप्ति करते हैं।³ सामाजिक मयादाएँ मान्यताएँ निधन अग्रस्थित वर्ग के लिए ही थी।

1. — (प्रायैतयि हि पुन्यात् स्वाधिमरम्प कृतम् ५३)

उक्तान्पु मगम्पाग गजा इव निरकुरा

निर्मलिन मयमयातापुलना विषयान्पुत्रा ॥ ५३ ॥

तथा शक्तिरुक्तान्पुत्राभिपेकापुत्रि मभम्

विषयो विगल पायसाहमाम इवस्थित ॥ ५५

विषयः ५३ इदम्प चनत्तामरमाकृते ।

पुटाला ५३। आधितजोमशङ्कमिक्ते ॥ ५४

आधित ५४ व मूर्धनका निवर्धने ।

विपुर्गित्तापुता दृष्टिमाग व देशने ॥ ५७ व म्पा १२२४ ५३५

१. वहा ५३५ १२ ११२ १३६ १६२ १७५ १९३ ५३५

१. अम्पलत्नम्पा ७५ कोऽपि चण्डानशटके

मागहम्पनपुत्रा मा नामा मुरपत्रा ॥ ५४

मग ७५मागैरपन लम्पा मनापम्प ।

विश्विधताका इव तन्मोवधोगम वतु ॥ ५३

मकाता म वधम्पेधु कुपापानाधाम

मन्प ५३मागहम्पा मा विव्या कावि निर्विजम्प ५३

मग ५३ ५३-माग मा मगुरपुत्रिधिते

५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३

यह वर्ग तो इतना सरल था कि किसी मर्यादा का उल्लंघन करने में भी पाप समझता है। सम्पन्न उच्च वर्ग निर्धारित, सामाजिक मर्यादाओं की व्याख्या इच्छित रूप में तथा अवसरानुरूप करता है।

संस्कृत लोककथा साहित्य के लोक-जीवन में निर्धन-कृषक परिवारों की बहुलता है। ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास जीविका के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। दुर्भिक्ष पड़ने पर या अन्य किसी कारण से फसल के नष्ट होने पर गृहस्थियों की अत्यन्त कष्टप्रद स्थिति हो जाती है। अधिकांश उपजाऊ जमीन पर जमींदारों, राजा, सामन्त एवं ऐश्वर्यसम्पन्न लोगो का आधिपत्य है। परिस्थितिवश उन्हें किसी सम्पन्न व्यक्ति के यहाँ भृत्य बनना पड़ता है मजदूरी करनी पड़ती है या हलवाहा बन किसी जमींदार या बड़े कृषक के यहाँ कृषि कर्म करना पड़ता है। इनके पास न जमीन है एवं न कोई और ही जीविका पाने का स्रोत है। उसके लिए जीने के सारे मार्ग एक अल्पसंख्यक वर्ग विशेष द्वारा बन्द कर दिए गए हैं या उन पर स्वामित्व बना लिया गया है। ऐसी दशा में यह बहुसंख्यक निर्धन-दरिद्र वर्ग भूमि से नहीं जी रहा है, कृषि से अपना पेट नहीं पाल रहा है बल्कि उजरत पर काम करके जी रहा है या यह कहना अधिक उचित एवं सत्य होगा कि वह जी नहीं रहा है, बल्कि तन और प्राण को बनाये रखने का प्रयास कर रहा है। इस वर्ग को उसी स्थिति में बनाये रखने के लिए पूर्वजन्म के कर्म का फल, भाग्य ईश्वर, धर्म एवं "स्वामी की सेवा में स्वर्ग के द्वार है" आदि आस्था मान्यताओं एवं विश्वासों के जाल में फँसकर अपने पारिश्रमिक से भी वंचित रखा जा रहा है।

दरिद्रावस्था में भूमि से भी कोई लाभ नहीं। जिसके पास पैसा नहीं और क्षेत्र से पैसे मिलने की तो बात ही क्या खाना भी पूरा नहीं पड़ता। यदि क्षेत्र में बुवाई भी की ओर ऊपर से प्राकृतिक आपदा आ टूटी या किसी पडासी राजा ने आक्रमण कर दिया तो उम स्थिति में और भी आर्थिक दृष्टि से वह टूट जाता है। प्रायः दरिद्रावस्था में वे विदेश को मजदूरी करने चले जाते हैं। बिना अर्थ के जीवन शून्य रहा है। न कोई बहु वाधव और न ही कोई सम्बन्धी। एक दृष्टि से अर्थ ही जीवन का अर्थ बन गया। भोजन, वस्त्र, गृहस्थी एवं कर चुकाने के लिए अर्थ अत्यावश्यक है। ऐसी स्थिति में भूमि एवं राजा सामान्यजन के लिए नहीं थे। भूमि पर सम्पन्न प्रतिष्ठित लोगो का अधिकार है। राजा तो राजा के लिए रहे हैं। वे अत्यन्त सम्पन्न प्रतिष्ठित एवं शक्तिशाली हैं और लोकहित को भूलकर विलासिता के पक्ष में आकठ डूब चुके हैं। यह वर्ग उसकी विलासिता एवं सुकुमारता को अपने रक्त स्वेद से सींचता रहा।

कौन राजा सामन्त के यहाँ उनकी सेवा में तत्पर रहे हैं ? कौन अन्नपुर की रानियों, गजकुमारियों, की, सेना, मुख्या, में, लगे, रहे हैं ? कौन, जमींदार के यहाँ, खेतों, में, काम, करते, रहे हैं ? कौन व्यापारिक जहाजों से माल उतारने चढ़ाने का काम करते रहे हैं ? कौन उन जहाजों की परिचर्या करते हैं ? कौन वणिकों के यहाँ सेवक रहे हैं ? कौन काष्ठ, चर्म, स्वर्ण, वस्त्र बुनने एवं उद्योग सींचने का काम करते रहे हैं ? कौन वर्णसंस्कार एवं वशानुगत दास हुए ? कौन पशु चराते ? कौन जीविका की तलाश में विदेशों में भटकते रहे हैं ? कौन डोम्ब, भील, चाण्डाल, चारण, भाट आदि रहे हैं ? क्यों इन्हें ग्राम नगर में रहने का अधिकार नहीं रहा ? क्यों ये आखेटक बने ? समाज का यह बहुसंख्यक वर्ग क्यों अपने

लिए नही जीता रहा ? यह सत्य है कि व्यक्ति का आवश्यकता एवं परिस्थितियाँ वशीभूत बनाती हैं। परन्तु यहाँ पर परिस्थितियाँ नहीं बल्कि सामाजिक मर्यादा मान्यता एवं आस्था के ही कारण यह वर्ग सम्पन्न जनो के बन्धन में पड़ा एवं उनका क्रान्ति बना। एक बार क्रम में फैलने के बाद निर्धन दरिद्र व्यक्ति शायद ही उसमें उतर पाते, क्योंकि उनके पास सम्पन्न लोगों की भाँति जीविका या आय के काइ म्याई सात नही हैं।

इस प्रकार ऐश्वर्यसम्पन्न वर्ग निर्धन दरिद्र वर्ग के भ्रम से और धनवान बनने एवं उसकी पीठ पर सवार होकर सामाजिक मर्यादा ईश्वर धर्म भाग्य पुनर्जन्म आदि के नाम उसे मनचाही दिशा में होंक रहा था। यह तो सुविदिन है कि मर्यादा सामाजिक मर्यादा एवं नीति का निर्माण सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित वर्ग के द्वारा किया जाता रहा है और जहाँ तक किसी नीति या मर्यादा के निर्माण एवं उसके व्यावहारिक जीवन में नियमन का सवाल है ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कथा साहित्य में सामाजिक मर्यादा के व्यावहारिक जीवन में नियमन की दृष्टि से देखा जाए तो लोक अर्थात् दोन हीन एवं पारम्परिक प्रवाह में जीवन जीने वाला वर्ग श्रेष्ठ ठहरता है और उसे ही उच्च वर्ग का नाम देना चाहिए। सत्य भी रही है कि आचरण व्यवहार एवं सामाजिक मर्यादा के पालन की दृष्टि में निम्न कहा जाने वाला दोन हीन वर्ग ही उच्च ठहरता है और उच्च कहा जाने वाला सम्पन्न प्रतिष्ठित एवं शक्तिशाली वर्ग चरित्रहीनता का आगा एवं समस्त सामाजिक बुगड़िया का कारण रहा है। वस्तुतः लोक ही प्रतिष्ठित एवं उच्च कह जाने के योग्य है। नीति मान्यताओं एवं सामाजिक आचार संहिता का मर्मन करने वाले ही निम्न वर्ग के लोग हैं। उसे व्यवहृत रूप देने वाला ही श्रेष्ठतर एवं उच्चतर कहलाने का अधिकारी होता है।

4 प्राकृतिक-आपदाओं का आर्थिक दृष्टि से लोक-जीवन पर प्रभाव

प्रकृति में ताप पृथ्वी जल तंत्र वायु और आकाश में है। इन सन्तुलन एवं असन्तुलन से उत्पन्न विभिन्न रूप ही प्रकृतिक आश्चर्य हैं। प्रकृति सन्तुलन में ही मनुष्य जीवन है। प्रकृति के आश्चर्य ही हैं कि रात होती है दिन होता है उषा मध्याह्न प्रातःकाल सायंकाल होता है ऋतुएं होती हैं नदी समुद्र पहाड़ चंद्र सूर्य एवं नक्षत्र होते हैं। अतिवृष्टि अनावृष्टि शीत आतप आंधी तूफान आदि सभी प्रकृति के ही रूप हैं। जल तंत्र वायु के असन्तुलन में ही गंद आती है दुर्गंध फैलता है आंधियाँ चलती हैं भूकम्प आते हैं। तंत्र शीत आतप अमरुत हो जाते हैं। प्रकृति किसी के नियंत्रण में नहीं है। यदि मनुष्य ने उस पर विजय पान की कांछिश की तो उस मुँह का छानी पड़ा।

“लोक” का अपना जीवन है। वह प्रकृति की गंद में ही जन्म लेता है। प्रकृति ही उसका पालन पोषण करता है। वही उस जीवन देती है और वही उसकी चिर मरचती है। प्रकृति ही उस कर्म में प्रवृत्त करता है। उस भाँति सुनाती है और उसी के आँगन में हँसता छलता बड़ा होता है वह। एक दिन उसी की अक्ष में फिर निद्रा में तिलोत्त हो जाता है। चमत्कारपूर्ण कल्पना देने वाला भीतुर मध्याह्न में ही प्रकृति के आँगन में

रहने के कारण ही "लोक-जीवन" को कृत्रिमता नहीं छू पाई है। इसीलिए वह सरल मरम हृदय है। आस्था और विश्वास ही उसके जीवन के ममूल है। प्रकृति के तत्वों की समरूपता एव सन्तुलन से ही इस दृश्यमान जगत् की मत्ता है। प्रकृति ही ईश्वर है। प्रकृति में विभिन्न आश्चर्य ही उसके देव है। वैदिककाल के ऋषियों ने भी प्राकृतिक आश्चर्य को ही देवता मानकर, उनकी पूजा अर्चना एव प्रार्थना की है।

प्रकृति का असन्तुलन ही प्राकृतिक आपदा है। सम्कृत लोककथा-साहित्य में प्राकृतिक आपदा के रूपों में अनावृष्टि अतिवृष्टि, समुद्री तूफान आदि के उल्लेख मिलते हैं। यह भी एक आश्चर्य है कि प्रकृति अपन कोप का भाजन भी उसी की गोद में बसने वाले "लोक" को ही बनानी है। दुर्भिक्ष, वर्षा शीत, आतप, वाद मे पीडित वे ही तो होते हैं जो नीनाकाश की खुली छत के तले रहने हैं, जिनके पाम न पर्याप्त खाने की होता है और न ही पहनन की। जो सर्वममून हैं, प्रासाद-अट्टालिकाओं में रहने हैं, जिन्हें समस्त आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध हैं उन्हें तो प्राकृतिक-प्रकोप स्पर्श तक न कर पाता है। प्राकृतिक-आपदाओं में "लोक" ही सदैव पीडित होता रहा है।¹

अनावृष्टि—

जिनकी जीविका ही कृषि, पशुपालन एव दिन दिहाटी आदि प्रकृति पर निर्भर हो और यदि वर्षा के अभाव में दुर्भिक्ष पड जाए या अन्यधिक वर्षा एव तेज हवा से भयकर वाद आ जाए, तूफान चलने लगे ता भला वे कैसे जीविका रह मकने हैं क्योंकि न तो उनके पाम अनाज के भण्डार होते हैं और न ही जीविका का कोई अन्य स्रोत ही होता है। वर्षा न होने एव दुर्भिक्ष पडने पर जगल की रेत मूर्य की किरणों से जल उठनी थी अर्थात् जगल रेगिस्तान बन जाते थे। वृक्ष सूख जाते थे, कहीं-कहीं सूखे और इक्के दुक्के वृक्ष ही दिखाद पडने थे। दूर दूर नर पीन का जल तक न मिलता था। खेतों की फसल झुलम जाती थी। ऐसी दुरावस्था में रक्षक ही उग्र भक्षक बन जाते थे। लोकपाल भी मन्मार्ग को त्यागकर अनीति पूर्वक प्रजा का धन लूटने लग थ। दुर्भिक्ष और ऊपर से राजा द्वारा किये जाने वाल अत्याचार से दुखिन लोग गाँव नगर छाडन का विवश हो जाते थे। यद्यपि लोक-जीवन में यह माना जाता रहा था कि "दुर्भिक्ष के समय घर से भागना महापाप है।" परन्तु परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती थी कि वे ग्राम नगर छोडकर कहीं अन्यत्र चले जाते थे।² यदि कोई राजा दयालु होता और उसके ऐसे समय में प्रजा

1 परम परम वरुणोऽयं देव कार्पाटिकमिव ।

चर्मखण्डैकवमनो जटान् कृशधूमर ॥ 2

सिन्धुवादिवायु शान वाप्यातरऽपि वा ।

२ नन्दराज, नन्दराज, विष्णुशक्ति, प्रवर्तमान, ५, 3 कसस, १323

वही 93 13-14 12 11 29 35 15 2 132

एव च निवम नीन्वा कृतप्रादोधिकारान् ।

आजस शयनावास मालाधूषाधिवसितम् ॥ 26

—वृ. क. शला 17 26

2 अनावृष्टिहने काले प्रातरे ब्राह्मणस्य ।

भार्यास्तिस्रः परित्यज्य पुण जगमुर्दिगन्तरम् ॥ वृ. क. म. 1 2.38

वही 11 11, कसस, 96 12-28 18 4 65-66 13 1 21 22

दुर्भिक्ष के समय स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि अपनी क्षुधा-तृप्ति हेतु पूज्य एवं पुनीत पशु गाय को भी मारकर उसके माँस को खा जाने का उल्लेख है। दुर्भिक्ष पड़ने पर एक अध्यापक अपने सात शिष्यों को अपने श्वसुर के यहाँ एक गाय माँगने को भेजता है। श्वसुर के यहाँ से गाय लेकर लौटते समय मार्ग में तीव्र क्षुधा की वेदना के कारण गाय को मारकर उसके माँस से क्षुधा-शान्त करते हैं। प्राणों के भीषण संकट में स्थिति यह बन गई कि गुरुजी का गृह दूर था, शिष्य गम्भीर विपत्ति से विवश थे, अन्न सर्वतः दुर्लभ था, अकेली गाय के लिए भी मनुष्यों के जंगल में घास पानी न था। अतः गाय के भी मर जाने से गुरुजी की आज्ञा का पालन सम्भव न था। अतः वे सोचते हैं कि गाय के माँस से अपने प्राणों को बचाकर, बचे हुए माँस से गुरुजी की भी प्राण-रक्षा की जाए। वे वैसा ही करके शेष माँस को लेकर गुरुजी के पास जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात् अकाल के कारण ही वे सातों शिष्य मर जाते हैं।¹ ऐसी भयंकर स्थितियों में दुर्भिक्ष से लोग असमय मृत्यु के शिकार बन रहे थे। ऐसी घटनाओं से लोक-जीवन की अत्यन्त दुर्दशा का ज्ञान होता ही है साथ ही तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था के सत्य-रूप का उद्घाटन भी होता है। राजा लोक-कल्याणकारी कदापि न रहे होंगे जिनके राज्य एवं शासनकाल में व्यक्ति गाय का माँस खाने को विवश हो जाए, रोटी के लिए ग्राम नगर छोड़कर दूसरे देश को चले जाए या खाद्यान्न एवं पेय न मिलने से असमय मृत्यु के घास बन जाए।

अनावृष्टि से उत्पन्न विकट परिस्थितियों में घास, दूध तक के जल जाने पर गो पालक अपनी गायों के साथ घास वाले अन्य प्रदेश को चले जाते हैं।² दुर्भिक्ष पड़ने पर यदि राजा (लोकपाल) लोगों की सहायता करता तो ये एक देश से दूसरे देश को कदापि न जाते। कौन अपनी जन्मभूमि को छोड़ना चाहता है। कथा-साहित्य में चाहे राजा, सामन्त एवं एश्वर्यसम्पन्न लोगों के गुणों का गान किया गया हो, उन्हें उच्च-श्रेष्ठ एवं दानी पराक्रमी कहा गया हो, परन्तु भीषण दुर्भिक्ष काल में अपनी प्रजा एवं सेवक-भृत्य-वर्ग की मदद न करने वाले को स्वार्थी निरकुश, स्वच्छन्द विलासी, अकर्मण्य एवं कर्तव्यविमुख तथा शोषक ही कहना चाहिए।³ दुर्भिक्ष में लोक-जीवन की अत्यन्त दयनीय दशा रही। उसके परितः तमस् का साम्राज्य स्थापित हो गया और कहीं कोई आशा की किरण न थी, जिसे आज के 'सर्वहारा' की सज़ा दी जा सकती है।

अतिवृष्टि—

कथासाहित्य में अतिवृष्टि का भी उल्लेख हुआ है।⁴ भीषण-दुर्भिक्षकाल में लोक-जीवन की जो स्थिति रही उससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अतिवृष्टि से

1 क.स.पा. 61.110-116, बृ.क.म. 5.55-60

2 उपेत्य प्रश्रयात च तमुत्सृज्यतविस्मयम् । काशिपुर्या वयं जाता विप्रा धेनुपत्राविनः ॥ 41

तेऽवग्रहण्युत्पृणत्ततो देशादिद वयम् । आगतः स्मो बहुतृणं दुर्मिने सह धेनुभिः ॥ 42

क.स.सा. 12.3.41-42

3 वहाँ 13.1.21-22 18.4.65-66 10.4.169, 12.14.8.9

4 वही 1.6.46

भयकर बाढ़ आती रही होगी। गाँव बस्तियाँ जलमग्न हो गये होंगे। कोई भी सहायता करने वाला न रहा होगा। हम म वृषि का चौपट हो जाना पशु धन का नाश हो जाना आश्चर्य का विषय न था। श्रान विज्ञान की चरम उन्नति के बाद भी लाखों की वज्र म्रियति र। अतिवृष्टि अनावृष्टि का स्थिति में भाग्य ही भगवान् हाता है उसका। तिनके पाम न घर था न वस्त्र आर न ही जीविका थी निर्धन दरिद्र थे अमहाय थे भिक्षु थे उनका क्या होता रहा होगा ? उनके विषय में क्या साहित्य मौन है। तत्कालीन व्यापारियों के समुद्री जहाज में व्यापार हेतु दीपान्तर जान का उल्लेख है।¹ समुद्री तूफान का उल्लेख भी हुआ है। जहाज समुद्र के झड़ान में फँस जाते और नष्ट हो जाते थे। कथामाहित्य में व्यापारी एव उसके माल के दूब जाने के विषय में ता कहा गया है परन्तु क्या जहाज में अकेला व्यापारी ही यात्रा करता था। उसमें अन्य कोई न रहा होगा ? इस विषय में यह कहा जा सकता है कि जहाज की परिचर्या करने वाले वगैरे एव व्यापारी के भृत्य वगैरे के साथ और भी कई यात्री रहे होंगे व भी समुद्री तूफान में जहाज के साथ डूब जाते थे। दीपान्तर व्यापार यात्रा में व्यापारी का ता धन लाभ था एव अन्य तिन भी लाग रहे होंगे ? ता जीविका पान के लिए ही व्यापारी के भृत्य रहे एव जहाज की परिचर्या करने वाले रहे थे। यह भी स्पष्ट होता है कि व्यापारी का मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति ता मुदृढ़ हो रहा होगा परन्तु उन अन्य लोगों के माता पिता सतान पत्नी एव भाई सहित का क्या हुआ होगा ? कान था उस समय उनके घर वालों की आपात सहायता राशि देने वाला और न ही उस सहायता राशि में वह क्षतिपूर्ति सम्भव थी।

निरक्षर रूप में प्रकृति के आगम में निवास करने वाला क्रांति करने वाला सरल सरल हृदय "नाक" का उसमें प्रशंसक का भाजन बनता रहा है। प्राकृतिक सङ्कटापन्न स्थिति में वह भयङ्करा उन चुका है। लाख जिनमें म तिमके पाम ता भी धन अन्न था आराम में साँटकर खा पी रहे थे। परन्तु लाखपाल मानने एव अन्य धना र्व्यक्ति उसकी सङ्कटापन्न स्थिति में स्याथ मिल्द कर रहे थे।

5 आर्थिक शोषण एव लोक-चेतना

सम्कृत लाख तथा साहित्यकालीन समाज दो वर्गों में विभाजित हो चुका था। प्रथम वर्ग एश्वर्य सम्पन्न एव अभागों से रिक्त तथा द्वितीय वर्ग गरीब एव अभाग में युक्त था। प्रथम अत्यमूल्यक वर्ग के सुसम्पन्न एव पर्याप्त हान का कारण द्वितीय वर्ग ही था। सुसम्पन्न वर्ग द्वितीय वर्ग के श्रम का उपयोग अपने हित में कर रहा था। तत्कालीन एश्वर्यसम्पन्न शक्तिवान एव प्रतिष्ठित लोगों के वर्ग द्वारा निर्धारित सामर्थ्यक मर्यादा के मर्याद रूप का पोंदा दर पोंदा प्रवर्धमान परम्परा में जाने वाला लाख महा समय पा रहा था। एश्वर्यसम्पन्न वर्ग स्वयं द्वारा निर्धारित सामर्थ्यक मर्यादा को ज्यादा स्याधपूर्ण

परिस्थितियों के अनुरूप कर रहा था।¹ कहने मात्र को समाज में वर्ण व्यवस्था रह गयी थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर 'कर्म' का स्थान 'जन्म' ले रहा था। इस व्यवस्था के विश्वरूपित होने का मुख्य कारण शक्तिशाली ऐश्वर्यमय्यन एव प्रतिष्ठित लोगो की यह चालाकी ही थी कि जन्मना शूद्र शूद्र ही बना रहे और गुण कर्म के अभाव में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वैश्य शूद्र न बने।

आर्थिक शोषण—

समाज ने एक चक्की का रूप ले लिया जिसके शक्ति एव सम्पत्ति दो ऐसे पाट बन चुके, जिनमें निर्धन, दरिद्र असहाय वर्ग परम्परा, सामाजिक मर्यादा, धार्मिक मान्यताओं एव ईश्वर के चक्कर में पिंजरा जा रहा था।² आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न वर्ग येन केन प्रकारेण धन ऐंठने में लगा रहा। यह वर्ग तो सदैव इतना कजूम रहा है कि उसके लिए आदमी का जीवन गोण एव धन ही सर्वस्व था। धन ही उसके प्राण है। धन प्राप्ति के लिए वह कुछ भी कर सकता है।³

प्रायः संस्कृत विद्वान यह मानते रहे हैं कि "शोषण" शब्द एव इससे सम्बन्धित विचारधारा तो अत्यधुनिक है। संस्कृत साहित्य परम्परा में "शोषण" जैसी बात या विचारधारा नहीं मिलती है। परन्तु शोषण तो जीवनाधार के रूप में एक प्राकृतिक नियम रहा है। हर जीव अपना पेट भरने के लिए अपने से कमजोर जीव का भक्षण करता है।

'शोषण' की प्रक्रिया उम्र दिन से आरम्भ हो गयी थी जिस दिन इस पृथ्वी पर जीव पैदा हुआ। अवश्य ही उसे भूख लगी होगी उसके जीवन का अस्तित्व सकट में पड़ा होगा और उसने अपने से कमजोर जीव को खाकर भुधा शांत की होगी। आज भी समुद्र में छोटे मत्स्य का बड़े मत्स्य खाने हैं मादा श्वान एव सर्प अपने ही बच्चों को जन्म देते ही भुधा वश खा जाते हैं। पौधे पर सुन्दर गुलान पुष्प के खिलने का कारण उसकी जड़ों द्वारा किया गया विभिन्न अवयवों का शोषण ही है।⁴ इसे हम एक अनवरत वैज्ञानिक प्राकृतिक प्रक्रिया कह दते हैं परन्तु जीव को पैदा होते ही, जब अपने जीवन अस्तित्व के सकट का ज्ञान हुआ तो वह शापण में प्रवृत्त हुआ। पर उस दिन शोषण का वीभत्स रूप न था। वह आदमी की आश्यकता थी, ऐसा करने का विवश था क्योंकि—"बुभुक्षित कि न करोति पापम्। परन्तु शनैः शनैः मानव ने विकास किया और वह सभ्य बना तो उसने इसी प्राकृतिक शापण प्रक्रिया को अपने स्वार्थ एव लिप्सा से जोड़ दिया और स्वजाति के रक्त स्वेद से उसकी दाढ़ लग गई और वह उन्ही से अपने जीवन एव विलासिता को सींचने लगा। संभवतः इसीलिए "ईशावास्योपनिषद्" में बहुत पहले ही

1 क. स. स. 162 140 142 162 80 83 93 5 7

2 शुक पञ्चाशतनमीकथा पृ. 204 श्लोक 237 ध्वनोपज्वाशततमीकथा पृ. 203 क. स. स. 12 11 42 131 78 29 93 112 180 104 11 ३ क. श्लो. 15 157 20 143 146

3 "कृतपुष्पा धनतोषाधा नोपकारेणमप्या ॥ क. स. स. 34 349

4 "अबे सुनवे गुलान

खून घूमा खाद का तूने आशय

दात पर इतरा रहा है पिटलिल"—सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला"

कहा जा चुका है—“तन त्यक्तन भुञ्जीथा मा गृध कस्य म्विद धनम् ।¹ यदि यह प्राकृतिश शोषण की प्रक्रिया नगला पशु पक्षियों के साथ मनुष्य में भी रही तो मनुष्य के मध्य होने का क्या अर्थ हुआ ?

मनुष्य समूह बनाकर रहने लगा उसमें सह अस्तित्व की भावना पैदा हुई हिंस्रत्व से अहिंस्रत्व की ओर अग्रसर हुआ वह व्यवस्था का गठन हुआ सामाजिक व्यवस्था पनी और वह मध्य कहलाने लगा । परन्तु इसमें साथ ही समाज में कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी पैदा हुए जो समाज में अहिंस्रत्व अहिंसा व्यवस्था आदि इन सबका भुलाकर तथा समाज की यागदार अपने हाथ में लेकर अमहात्म्य एवं आर्थिक दृष्टि में कमजोर लोगों का शोषण करने लगा ।² परिणामस्वरूप समाज में एक दृष्टि में शक्ति सम्पन्नता एवं प्रतिष्ठा नाम के तीन हिंस्रक जानवर पैदा हुए ।³ समाज में यह वर्ग श्रेष्ठ कहलाने लगा । मन्त्र तो यह है कि इस वर्ग का मनुष्य मनुष्य न रह गया बल्कि हिंस्रक जंगली पशु में भी निम्न इन गणों (दूसरा उद्भेदक वर्ग समाज में अहिंस्रत्व सहयोग अहिंसा एवं सामाजिक व्यवस्था आदि के पारम्परिक प्रसार में जीता रहा ।

शासन शक्ति की शक्ति - लुप्त व्युत्पत्ति में उसका अर्थ शक्ति करना उचित है हुआ ।⁴ अध्यात्मिकता में भी “शासन” शक्ति का उल्लेख हुआ है ।⁵ तत्कालीन समाज में भी अश्वयुगम्पन्न वर्ग होने के कारण इन प्रकार के शासन उभरा रहा । यद्यपि समाज में वह व्यवस्था का स्थान जाति व्यवस्था ली रहा । राजा लक्षण के द्वार पर दरिद्र कापटिक का वर्ग वह भाव्य माँगकर जीवन यापन करना तत्कालीन समाज व्यवस्था में आमरा की असमर्थता का ही प्रमाण करता है । कापटिक के चोर निपुण आखेटक कुशल यात्रा तथा विद्वान् होने पर भी उसका भाव्य माँगने का विरोध होने सामान्यतया एवं पुँजीवाद व्यवस्था का ही लक्षण है ।⁶ इस व्यवस्था में शक्ति एवं सम्पत्ति का भी वर्चस्व रहा ।⁷ तथा ही भयंकर इन युक्त थे । दुर्बल निधन व्यक्ति का पालन एवं उसका रक्षा करने के लिए कोई न रहा । यहाँ तक कि दरिद्रव्यवस्था में मान पिता भा धन नाभ से अपनी सन्तान का धन वर्ग का उच्च देने का लालायित्व हो जाता है । इसमें उद्भेदक शासन का पराकाष्ठा क्या हो सकती है कि एक लोकपाल रहा जाने वाला गुम्पन्न राजा अपने प्राणों की रक्षा एवं ब्रह्मराक्षस के भक्षण के लिए एक मात्र वर्गीय निधन सामान्य बालक की माँ गाँव एवं मान तथा स्त्रियों में निर्मित मूर्ति लेकर खरादना है ।⁸

राजा सर्वत्र वर्ग का समय पर पारिश्रमिक (जीतिरा), न दत्त था । किन्तु अन्य देश में आए प्रसा नामक सर्वत्र का चिरपुर नगर के राजा का सेवा करने हुए पांच वर्ष यत्न

1 ईशावास्योपनिषद् ।

2 क. स. मा. 12. 35. 1

3 वही 12. 34. 1, 2.

4 मरुतु रिज कोश आर्ट 9. 101

5 कि वर्यमि वृक्षात्पत्र है वर्यमि दुर्गेति नो

6 वही 12. 30. 7

7 वही 12. 35

8 वही 12. 27. 80. 133

हो जाते हैं, किन्तु राजा उसे उत्सव, त्यौहार आदि के समय पर भी कुछ नहीं देता है, और यहाँ तक कि प्रशासन तंत्र में दुष्ट अधिकारियों के कारण इस विषय में उसे स्वामी से निवेदन करने का अवसर भी नहीं मिलता है।¹ यह घटना तत्कालीन राजकीय प्रशासनिक स्वरूप पर पड़े आवरण को हटाकर सत्य का उद्घाटन करती है। राजा की निष्क्रियता ही है कि उसे अपने सेवकों की भी तनिक चिन्ता नहीं है। प्रशासन-तंत्र अत्यन्त ही दोषपूर्ण एवं जटिल है। प्रसंग नामक सेवक राजा से इसलिए निवेदन न कर पाया होगा क्योंकि वह निर्धन है, परदेशी है और उसके पास अधिकारियों को पुष्प-फल देने को कुछ भी नहीं है। अतः उसे स्वामी से मिलने का अवसर न दिया गया। सेवक के यथासमय पूर्व निर्धारित वेतन माँगने पर उसे पैरों से ठोकरें मारने का उल्लेख है।² दास-दासी एवं भृत्य-वर्ग तो मुसम्पन्न वर्ग के शोषण के लिए ही हैं। हर प्रकार से उसका शोषण करते हैं।³ वणिक् वर्ग और राजन्य वर्ग दोनों ही शोषण कर रहे थे परन्तु दोनों के शोषण में अन्तर यह था कि राजा-सामंत अपनी सुकुमारता को बनाए रखने एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए तथा वणिक्-वर्ग अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए विभिन्न हथकण्डों का प्रयोग कर रहा था। वणिक् वर्ग एक ओर व्यापार में अधिक लाभ कमा रहा था एवं दूसरी ओर धन-ऋण देकर व्याज भी कमा रहा था।⁴ समय पर ऋण न चुकाने की स्थिति में कोड़ा की मार का उल्लेख मिलता है। इसके लिए वणिक् वर्ग ने संगठित होकर एक पचायत का गठन भी कर लिया है और पचायत ही निर्धारित अवधि में ऋण न चुकाने वालों के लिए दण्ड का निर्धारण करती है। एक स्त्री भिक्षुक से कह रही है—“तुम क्या मदद करोगे। फिर भी बताती हूँ। आज मराजन का अन्तिम दिन है। उसका ऋण हम नहीं दे पाए। आज वह मेरे पति को कोड़ों से मारेगा। ऋण न चुका पाने का यही दण्ड पचायत ने दिया है।”⁵ जहाँ यह कथा ‘लोक’ की अत्यन्त ही दयनीय दशा को दर्शाती है, वहीं यह भी सिद्ध करती है कि ‘लोक जीवन’ में ऐसा कोई संगठन न था कि आपत्ति में ऐसे दण्ड विधान का विरोध कर सके। राजन्य वर्ग, वणिक् वर्ग एवं अन्य प्रतिष्ठित लोगों के संगठित होने के सकेत मिलते हैं। कथासरित्सागर की भारवाहक कथा में व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हिरण्यगुप्त एवं रत्नदत्त का व्यवहार स्पष्ट करता है कि वणिक् एक ओर गरीबजन का शोषण कर लाभ भी ठठाना चाहता है तो दूसरी ओर राजा की चाटुकारिता कर उसका कृपा-पात्र भी रहना चाहता है।⁶

1 क स सा. 9.5 13 20

2 वहा 9.5 1-6

3 वहा 10 1.51 53 7.8 28

सुवशास्यवल्गतस्य शशाङ्कस्यव लाञ्छनम् ।

कृच्छेषु व्यर्थं यत्र भूपतेर्भर्तुःशक्त्या ॥

आज्ञा तु प्रथमं दत्ता कर्तव्यैवानुजीविना ।

आज्ञामपत्तिमात्रेण भृत्याद्भर्ता हि भिद्यते ॥

4 क स सा. 10.5 301

5 सिरासनद्वात्रिंशिका, पृ 26 27

6 क स सा. 10 1 6 24

—शुक एकोनपञ्चाशत्तमीकथा, श्लोक 235

—बृ क श्लो. 15 157

अन्य वस्तुओं की भाँति मनुष्य का भी क्रय-विक्रय होता रहा है। पशु की भाँति मनुष्य का भी मूल्य आका जाता रहा।¹ खरीदने वाला व्यक्ति उनके श्रम का अधिकारी है। राजाओं के यहाँ तो इस प्रकार के दास दासियों का एक बड़ा समूह ही रहा है। राजाओं के चरित्र के विषय में तो क्या कहा जाए, उन्हें नारीत्व नहीं, क्रीड़ा एवं यौन तृप्ति के लिए नित-नव यौवना चाहिए। पुरुष ने नारी का चहार दीवारी में बंद रखकर केवल भोग की वस्तु की भाँति व्यवहृत किया है। मनुष्य ने तो नारी का शोषण किया ही परन्तु स्वयं नारी ने भी नारी का शोषण किया है। सघर्ष एवं युद्ध के मुख्य कारणों में नारी भी एक कारण रही है। राजा एवं सामंत धर्म व मर्यादा को भुलाकर वासना के पक में आकट झूठ चुके हैं।²

"प्रत्येक युग में दो परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं और उनके पारस्परिक सघर्ष से ही उस युग के इतिहास का निर्माण हुआ है।"³ संस्कृत लोककथा के समाज में दास-प्रथा प्रचलित रही है। स्वामी और भूत्य या दास के दो वर्ग बन चुके हैं। श्रम-विभाजन यह हुआ कि दास एवं भूत्य काम करने के लिए, शोषण किये जाने के लिए और स्वामी शासन एवं शोषण करने के लिए है।⁴ समाज में आर्थिक प्रगति हुई परन्तु वह मात्र ऊपरी वर्ग में और जिसका अर्थ निर्धन का ओर निर्धन होना है। इसी कारण समाज में शिल्प-व्यवसाय बढ़े। इसी के साथ समाज में दूसरा श्रम विभाजन हुआ जिसमें कृषि से शिल्प बनाने को विवश हुए। कुम्भकार, लोहार, काष्ठकार रजक, नाई, स्वर्णकार, चर्मकार आदि जातियाँ इसी श्रम विभाग से अलग हुई।⁵ एक अन्य महत् श्रम विभाजन उत्पादनकर्ता एवं उपभोगकर्ता के मध्य तीसरे वर्णिक-वर्ग का प्रादुर्भाव भी इसी समय देखने को मिलता है। इस श्रम विभाजन में प्रथम ऊपरी वर्ग का जीवन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में खर्च नहीं होता था उसके लिए तो दास, कर्मकरों, कृषक आदि का दूसरा वर्ग था।

सामंत-युग ही ने यह प्रथा चलाई कि भद्रजन का अपने हाथ से कर्म करना शोभा नहीं देता है। अतः जीवन की आवश्यकताओं की चिन्ता से दूर कितने ही लोग साहित्य, कला, दर्शन के विकास में अपने समय और श्रम को चुकाने लगे। कुछ ऐसे लोग भी रहे जो श्रम से बचने के लिए राजन्य वर्ग की चाटुकारिता में लगे, अपना धर्माङ्गुली कर जनसामान्य को ठगने में प्रवृत्त हुए। स्वयं भूखे या नारकीय यातनाओं को सहने वाले

1 तत्र तैरेव सहित पक्षि प्राप्यैव तात्रिकै ।

नात्वापरस्मै मृत्युयेन दत्तोऽभूत्तात्रिकाय स ।

—क. स. सा. 7.3.36

2 वही 6.8.17 18 10.1 15.1 15.3 6.8.262 9.2.21 22

3 हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग सघर्ष, पृ. 45

4 अनियुक्तोऽपि च ब्रूयाद्ददीच्छेत्स्वामिनो हितम् ।

तद्विहायन्यथाबुद्धि मद्भिन्नमिमांसा ब्रूयु ॥ क. स. सा. 10.4.111

"अकुर्वन्वचनं मृत्युर्लुगम्य परं प्रभु ।" वही 7.8.28 9.3.112 180

बृ. क. श्लो. 20.143 146 15.157, शुक. एकोनपञ्चाशत्तमीयथा पृ. 203

5 क. स. सा. 7.3.8 9.1.124 5.2.174 17.4.84 17.3.22 9.2.56

बहुमुख्य वग द्वारा उत्पादित धन का उपभोग करते हुए ही श्रम मुक्त व्यक्तियों ने साहित्य बना और दशन के मर्जन की स्व कृतियां म प्राय उन् भुलाया और मामता तथा प्रभुओं का प्रमन एव जग करने की आर ही मरमे अधि ध्यान दिया ।¹ सम्भवत इसी का परिणाम है कि संस्कृत लांककथा साहित्य म भा इस वग का प्रमगवश ही म्यान मिला है । सामंतवादी प्रवृत्तियों के विकास के साथ ही समाज म दरिद्रता का प्रभाव पड़ता गया और प्रभु वर्ग चालासी म उम दान पुण्य म टकन का प्रयाम भी करता रहा ।² यहाँ तक कि इस वग ने यह दावा करने की प्रष्टता भी की कि शापित उत्पादित वग का शोषण मात्र उसी शापित वग के एकमात्र हित के लिए किया जाता है और यदि शापित वर्ग इस नहीं समझना और विद्रोह बनता है तो वह अपने हितकारी शापक के प्रति अति निम्न श्रेणी को कृतज्ञता है ।³

इस प्रकार कृषि पशुपानन एवं विभिन्न पारम्परिक व्यवसाय के अतिरिक्त धानु धन के साथ मुद्रा पुँजी और मृद के व्यवसाय का आरम्भ हुआ । उत्पादक व्यक्तियों के बीच वर्णिक एव त्रिचौलिय वग के रूप में उभरा भूमि पर विशाल तागा का स्वामित्व हान के साथ ही धम की रयामरणा चादर भा फैली । इन मरक कारण "लोक" की आर्थिक स्थिति बदतर होती गई । इनसे जुड़ तागों ने एक एमा जाल त्रिछा दिया कि व्यक्ति जिस तरफ भी पड़ता उसे शापण की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था । इस जाल पर धम इश्वर भाष्य पूर्वजन्म आदि की तर्जियाँ टगा थी जिसमें व्यक्ति उमरा विरोध भी न कर सकता था । तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था के विषय म तो यहाँ कहा जा सकता है कि सभी अवस्थाओं में वह पीड़ित एवं शापित को दबाए रखने वाल एक यत्र के अतिरिक्त कुछ न थी । उसने अपने धन एवं शक्ति से राजनैतिक शक्ति का वश परम्परा का रूप दिया । वर्ण जाति वश लिङ्ग के समान होने से समानता न रही प्रभुत्व न रहा । समानता एवं बहुत्व के आधार अमीर शासक शापक एवं निर्धन शापित एवं शोषित बने । सत्य है "अगर पानी जमीन से आसमान में चला जाए और वहाँ से वापस हाँ न आए तो धरती की क्या हालत होगी ? अगर राजा प्रजा से राजस्व (महमूल) ले और प्रजा के लाभ में उसे प्रयुक्त न करे तो बड़ी से बड़ी उद्यागा प्रजा भी कंगाल बन जाए तो क्या आश्चर्य ?"⁴ यही स्थिति तत्कालीन "लाक" की बन गई थी । जनसामान्य कंगाल शौणकाय होता जा रहा था और राजा सामंत प्रणिक् वग सम्पन्न एवं विशालकाय बनता चला जा रहा था ।

लोक-चेतना—

संस्कृत लोककथा साहित्य कालीन समाज में शापक की उच्च एवं शापित की निम्न कहा जा रहा था । उच्च एवं निम्न बड़े जान के आधार शपित सम्पति एवं सम्मान थे ।

1. मानव-संपादक पृ. 104

2. क. स. म. 9357

3. शुद्ध एभोतन्त्रासनपौडका पृ. 203 वृ. क. म. 20143-146

4. लोक-जीवन का कालीन-संपादक पृ. 210

नैतिक एवं सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से निम्न वर्ग ही उच्च वर्ग रहा है। नैतिकता एवं सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन कर कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर ले, धनवान बन जाए या घर्माडम्वर कर प्रतिष्ठित बन जाए तो उसे उच्च कहना अनुचित ही होगा। उस समय सत्यनिष्ठ, ईमानदार, सहिष्णु एवं सांस्कृतिक मर्यादा के अनुरूप जीने वाले "लोक" को निम्न कहा जा रहा था। जिसे उच्च कहा जा रहा था वह निम्न, स्वार्थी एवं सवेदनशून्य था। तत्कालीन समाज-व्यवस्था, सामाजिक-मर्यादा एवं नीति का निर्धारण करने वाला वह था जिसे उच्च कहा जा रहा था और वह स्वार्थवश निम्न कहे जाने वालों की स्थिति का आर्थिक लाभ उठाने के तरीकों एवं उन्हें कमजोर बनाने की युक्तियों को मध्य-रखकर मर्यादा एवं नीति का निर्माण कर रहा था।¹ शोषित वर्ग पारम्परिक रद्वियों में जकड़ चुका था। वह अपनी बुरी स्थिति का कारण जानकर उसके विरोध में कुछ करने की सोचता उससे पूर्व ही "यह तो तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है", "तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था", "ईश्वर की दन है" आदि कहकर सत्य के ऊपर आवरण डालकर उसे कमजोर बनाया जा रहा था।² "अभिलखों से ज्ञान होता है प्रारम्भिक मध्ययुगीन भारत में कुछ विचारवान हिन्दुओं ने भारतीय धर्म व विलासमय पक्ष के विरुद्ध आंदोलन किया था। परन्तु तत्कालीन राजा और सामंत जो अनेकों ऐसे मंदिरों के महान् सारक्षक थे ने अदम्य उत्साह एवं रचि के साथ उस विद्रोह का दमन किया।"³

अनवरत श्रम में सलग्न रहने वाले 'लोक' के पास इतना समय भी न था कि वह अपने भले-बुरे के कारण को जान सके उम विषय में चिन्तन कर सके। तत्कालीन सामाजिक-व्यवस्था ने उसके चिन्तन को एक ही दिशा दी—"स्वामी की सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है और उससे ही स्वर्ग की प्राप्ति सम्भव है।" इन सभी कारणों की जड़े गहरी होने की स्थिति में भी "लोक" का विद्रोह म्वर यत्र तत्र मुखर हुआ है और उसने "स्वामी" कहे जाने वाले शोषक से अपने अधिकार की माँग की है। उसके विद्रोह चेतना के म्वर के कारणों में उच्च कहे जाने वाला की गल्य लिप्सा, अर्थ संप्रह, अवैध यौन सम्बन्ध, जातिवाद उच्च-निम्न की भावना एवं श्रम-शाण्ण आदि प्रमुख रहे हैं। "लोक" को यह ज्ञान हो चुका था कि कोए आर चूरे अर्थात् भक्षक और भक्ष्य (शोषक-शोषित) में भिन्नता

1 अङ्गुर्नन्वचन श्रुत्यैरनुगम्य पर प्रभु ॥ क स. स. 78 28

तहिं बूहिं हुन देवि यन् श्रेण भवत्प्रधो ।

प्राणैर्मे पुत्रपौत्रा तज्जन्म समस्त मम ॥ वही 93 131

अनियुक्तोऽपि च द्रुपदाग्रणीच्छेत्स्वामिना हितम् ।

तद्विराडान्यथातुद्धि मद्रिज्जनिमिमा शृणु ॥ वही 104 111

वहा 12 11 42 131

अस्मापि सेवकैः कार्यमिदं युष्मासु भर्तृषु ।

आलिङ्ग्य तु भर्तृणा भृत्यैः परिपक्वो महान् ॥

—बृ क श्लो 20 145

2 क स. स. 93.5 7

3 क स. स. तथा भा. स. पृ 192

4 शुक एकोनशतशतमीकषा पृ 203 श्लोक 235 क स. स. 78 28 104 111

बृ क श्लो 20 145

असंभव है।¹ चेतना की पराकाष्ठा तो यहाँ तक दखने का मिलती है—“जो कोई जैसा धरे उमके साथ वैसा ही करो—“काई उपकार करता है, तुम भी प्रत्युपकार करो, हिमा करता है ता तुम प्रतिहिमा करो। तुमने पछ नोच डाले मैंने मिर रामहीन कर दिया।”²

राजन्य एव मुमुक्षु, प्रतिष्ठित वर्ग की दृष्टि में नागै एक विलास की वस्तु मात्र है। हर कोई उसे भोगना चाहता है। परन्तु उसकी बुद्धिमत्ता सचेतनता एव विद्रोह की प्रयत्न प्रतिमूर्ति उपकोशा है। पति के विदेश में होने पर विरह की दशा में उपकोशा को राजपुरोहित नगरपाल तथा युवराज का मंत्री ये तीनों राजकीय जन परेशान करते हैं भूख भड़िये के समान अवसर ढूँढकर अकेले में उस पर दूट पड़ते हैं। बनिया हरिण्यगुप्त भी उसकी स्थिति देखकर आड़े हाथों लेता है और पति के द्वारा रखे गये धन का कोई माभी न होने से—“भजस्व मा ततो भर्तृस्थापित ते ददामि तन्” कहकर उसका उपभोग करना चाहता है। परन्तु उपकोशा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिके से उन तीनों राजकीय लोगों का क्रमशः रात्रि के प्रथम तीन प्रहर में अपने घर बुलाकर युक्तिपूर्वक एक बड़े सटूक में बद कर देती है और रात्रि के अन्तिम चतुर्थ प्रहर में आपत्रित वणिक् से पति के द्वारा रखे गये धन को देने के लिए कहती है वह मना करता है। स्नान के बहाने अलकनरे का लेप कर प्रातःकाल होते ही दासियों उससे कहती है—“अज जाआ रात समाप्त हो गई।” वह जान से आना कानी करता है। दासियों गलहस्त देकर उसे घर में निम्नान देती है। उपकोशा के राजा में शिकायत करने पर भी वह वणिक् कहता है—“महाराज। मेरा पास इसका कुछ भी धन नहीं है। तदनन्तर उपकोशा सटूक में बद राजकीय जनों का गृह देवता के रूप में साक्षी बनाकर उस वणिक् से पति के द्वारा रख गये धन को प्राप्त करने में सफल होती है और राजा के आग्रह पर सम्पूर्ण रहस्य का उद्घाटन करती है। इस प्रकार उपकोशा बुद्धिमत्ता से अपने सतीत्व की रक्षा तो करती ही है साथ ही पति के द्वारा रख गये धन को भी प्राप्त करने में सफल होती है और राजकाय लोग का भयक मिथानी है।³

स्वामी के समय पर वेतन न देने तथा माँगने पर सेवक को पैतों की ठाकर मिलनी है ता उसका विराध में राजा के सिंहासन द्वार पर अनशन करने के लिए बैठ जाता है और चंतावनी भी देता है—“यादि आप मेरा विचार न करेंगे तो अग्नि प्रवेश करूँगा।”⁴ यहाँ

1. “जगद लब्ध का मैत्री धन्यवशात्कथिति —क. म. म. 10.5.74

2. कृते प्रसिद्ध कुर्या हिमिने प्रतिहिमितम्।

लया तुज्जापितः तथा मया तुज्जापितः शिरः ॥ शुक्रः शर्वाशक्तिमयीः शब्दः ॥ १३

3. क. म. म. १.४.२५-२६

4. आर्थावसायः त्वय्युपे दानात् प्रतिवक्ष्याम्।

पञ्चाशत्पः यथातेन तानेन न दत्तम् मे ॥ ४

मुञ्चयामास चैतेन राजावाहयाम्।

तेनोत्तमः शब्दः ५५५ मिहारेऽस्य तावदे ॥ ५

विद्वत्पतिः चेन्नाह देवो मे त्वय्येषाम्।

अग्निप्रवेशमधिकं किं ब्रूयेति हि मे वपुः ॥

राजा की निष्क्रियता एवं स्वामी की शोषण प्रवृत्ति स्पष्ट होती है कि सेवक की जीविका के अभाव में आत्म-दाह करने की मजबूर होना पड़ा है।

“बृहत्कथारलोकमग्रह” की एक कथा में बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। एक बच्चा राजा बना है एवं दूसरे बच्चे मंत्री आदि बने हैं। तभी एक बालक जो प्रतिहार बना है, भूखा होने के कारण राजा के भाग के रखे हुए कुल्मार्पपिण्ड को भी छीनकर खा जाता है। यह घटना बच्चों की चेतना को उजागर करती है एवं यह भी मीख देती है कि भूख लगने पर छीनकर भी खा लेना चाहिए। मजे की बात तो यह है कि वह राजा के भाग का ही कुल्मार्प पिण्ड छीनकर क्यों खाता है? इसलिए कि राजा सम्मन होता है और उसका कर्त्तव्य भी है कि उसके राज्य में कोई भूखा नहीं होना चाहिए, परन्तु यदि राजा ही निष्क्रिय हो जाए तो उसमें छीनकर खा लेना चाहिए।¹ निर्धन का सीधा सम्बन्ध पेट से होता है और उसके लिए ही व्यक्ति श्रम करता है एवं विवश होकर चोरी करता है। शोषण के प्रतिकार का आधार आर्थिक ही रहा है राजा महासेन द्वारा बिना कारण अपमानित गुणशर्मा उज्जयिनी को छोड़ देता है। वह तीर्थों का भ्रमण कर एवं देह का त्याग करके ही सुख प्राप्त करना चाहता है। अग्निदान नामक ब्राह्मण से उसकी भट होती है। वह देह-त्याग को आत्मघात बताकर उसे ममझाता है और गुणशर्मा से अपनी सुन्दर कन्या से विवाह करने को कहता है। “मैंने तुम्हारी बात मान ली। सुन्दरी जैसी पत्नी का कौन छोड़ सकता है किन्तु अमफल अवस्था में मैं तुम्हारी कन्या से विवाह न करूँगा। तब तक मयत स्थिति में रहकर किसी देवता की आराधना करता हूँ जिससे उस कृन्ध राजा का बदला ले सकूँ।² यहाँ पर उसके हृदय में अपमान की ज्वाला धधक रही है। वह सुन्दरी कन्या के प्राण होने पर भी पहले कृन्ध राजा से अपने अपमान का बदला लेना चाहता है।

“मिहासनद्वात्रिंशिका” में एक चद्रधान नामक ग्वाल-बाल अपने राजा को ललकारता है—उल्लू का पट्टा है राजा। गधा है। उसको न्याय करना नहीं आता है। महामूर्ख है। प्रजा के साथ बड़ा अन्याय करता है, उसे पकड़कर हमारे दरबार में हाजिर करो।” इससे राजा का अशुभान, निष्क्रिय, अन्यायी एवं अत्याचारी होना मिद्ध होता है। एक ग्वाल बाल राजा के विषय में यह सोचना है। भले ही उसे टीले का प्रभाव कहा जाए या उसके साथ कोई अन्य कारण ही क्यों न जोड़ दिया जाए। परन्तु सत्य का उद्घाटन तो हो ही जाता है।³ “मिहासनद्वात्रिंशिका” की प्रत्येक कथा पुत्तलिका के माध्यम से जहाँ एक ओर तत्कालीन सामंतवादी एवं पूँजीवादी व्यवस्था के बीभत्स रूप का उद्घाटन करती हैं वहीं उनमें सड़ा गली व्यवस्था के प्रति विद्रोह का चेतन स्वर भी मुखरित हुआ है।

गलनी कोई करता है और मजा सामान्यजन को भोगनी पड़ती है। वमन्नक राजा के लिए कहता है—“विषधर साँपों का क्रोध बेचारे निर्विष डेडहों पर ही निवृत्तता है।”⁴

1 वृ. क. श्लो 18-151-157

2 क. स. मा. 8.6.225-232

3 मिहा. पृ. 7

4 “हुण्डुधेनु प्रहरष कुधा वृषपहीन्वति।”

एक विदूषक समुद्र में फँसे वणिक् के जहाज को छुड़ाकर शर्त में उसकी कन्या एवं आधा धन जीतता है, परन्तु वह वणिक् धन लोभ में चालाकी पूर्वक विदूषक को समुद्र में डुबोने का प्रयास करता है। विदूषक समुद्र तट पर पहुँचकर उम धूर्त वणिक् को पकड़ता है। उसके सारे धन का अपहरण कर, उसकी बेटी का भी प्राप्त करता है। विदूषक मानता है कि धन ही कजूसी का दुमरा प्राण होता है। अतः धन रूप उसके प्राणों का हरण करता है।¹ शक्तिशाली, सम्पन्न वर्ग के प्रति विद्रोह स्वर की पराकाष्ठा प्रतीक रूप में निर्मल दरिद्र अम्हाय एक छोटे व्यक्ति के अपने स्वामी का सहार कर सम्पूर्ण "लोक" को उसके अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति दिलाता है। सिंह और शराक की कथा को इसी प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक कृशाकाय शराक अपने बुद्धि बल से शक्तिशाली स्वामी सिंह को मृत्यु का प्रास बनाकर सभी वन्य प्राणियों को शोषण एवं भय में मुक्त जीवन प्रदान करता है। यह चेतना विद्रोह की पराकाष्ठा है।² यह तो सत्य ही है कि प्रजा-पीडन रूपी उष्णता में जो अग्नि उत्पन्न होती है वह राजा कुल सम्पत्ति और प्राणों का बिना भस्म किये शांत नहीं होती है।³ अत्याचार के अधिक बढ़ते चल जाने पर विद्रोह स्वर ऐसा प्रस्फुटित होता है कि शोषक वर्ग नष्ट हो जाता है या वह उच्यत राह पर आ जाता है।

चतुर्थ अध्याय

राजनेतिक-जीवन

—शासन व्यवस्था

—राजनेतिक शोषण

—साम, दान, भेद एव दण्ड

—वशानुगत परम्परा

—युद्ध एव सेना

—लोक जीवन मे राजनेतिक चेतना

—राजनीति एव लोक परस्परता

1 शासन-व्यवस्था

लोक जीवन में राजा सामंत एवं सम्पूर्ण शासन तंत्र की यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करती कथाएँ प्रचलित रही हैं जो राजा सामंत, मंत्री, दाम दाम्नी प्रजा आदि के अधिकार एवं कर्तव्यों के मैथिलिक एवं व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान कराती हैं। भारतीय धर्म शास्त्रीय प्रथा रीति भी इन सरस अधिकांश एवं कृतज्ञा के विषय में विस्तृत वर्णन हुआ है। परन्तु यह मन ग्राह्यता एवं धर्मियों के द्वारा निर्धारित मैथिलिक पक्ष मात्र है। विभिन्न नातियों एवं मर्यादाओं के निर्धारण में भाग न लेने वाला "लोक" उनका जीवन व्यवहार में पालन करता रहा है। सम्पूर्ण लोककथाओं की विषय वस्तु श्राव्य राजा, सामंत व राजकुमार का चरित या अन्य कोई राजनैतिक पक्ष ही है। किसी भी राज्य के राजा का क्या करना चाहिए राज्य किसके लिए है राजा किसके लिए है ? इन सार्वभौमिक विषयों में प्राचीन धर्म ग्रन्थों में एक कथा मार्हित्य में विस्तृत व्याख्या मिलती है। परन्तु यहाँ पर राजनैतिक जीवन का विस्तृत विवेचन करने की अपेक्षा लोक जीवन में राजा का क्या स्थान है राजा पर लोक में अन्तर्मन्त्र क्या है राजा लोक के लिए है या लोक राजा के लिए आदि प्रश्नों की दृष्टि में विचार करना ही अधिक प्रामाणिक एवं समीचीन होगा। कथामार्हित्य में राजनैतिक पक्ष को लेकर कई अध्यायन हो चुके हैं। अतः इस अध्याय में यह स्पष्ट करना ध्येय है कि "लोक" के साथ राजा सामंत या सम्पूर्ण शासन तंत्र के क्या सम्बन्ध रहें हैं। राजा राज्य प्रजा के लिए है या प्रजा राजा एवं राज्य के लिए है अथवा दोनों एक दूसरे के लिए हैं।

राजा—

प्रजा की रक्षा एवं पालन राजा का मुख्य धर्म बना गया है। "वद मे शत्रियां के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग मिलता है। शत्रियों का वग एक प्रकार में राजाओं या शासकों का समूह (राजन्य) ही होता है। पराक्रम और रथा के द्वारा प्रत्येक शत्रिय राष्ट्रधर्म का ही पालन करता है और राजन्य पद का अधिकारा बन जाता है। अतः यानत्र और सामान्य अर्थ में शत्रिय एवं राजा एक दूसरे के पर्याय के समान हैं। परन्तु विशेष अर्थ में राजा में कुछ भेद है। राजा शत्रियों के सम्पूर्ण वग का प्रतिनिधि होता है। सामान्य शत्रियों की अपेक्षा राजा के विशिष्ट गुण एवं धर्म रहते हैं। शासन न्याय दण्ड युद्ध एवं प्रणयानेन आदि राजा के मुख्य धर्म हैं।¹

पुराणों या राजा की चारित्र्य कि यह सारम परम इन्द्रिय मन्त्री घोड़ा पर चढ़कर तथा कम ब्राध लाभ आदि भवन राजाओं की जातम अन्य घोड़ा राजा की जातम

के पहले अपनी आत्मा पर ही विजय प्राप्त करे।¹ राजा को आत्मविजयी, उचित दण्ड देने वाला और राजनीति आदि में विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसा होने पर प्रजा के प्रेम से वह राजा लक्ष्मी का निवाम स्थान बन जाना है।² आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके वह जनपद, देश आदि की उन्नति करने वाले मन्त्रियों तथा अथर्ववाद को जानने वाले चतुर एवं तपस्वी पुरोहित की नियुक्ति करे। तदनन्तर राजा को भय में, क्रोध में, लोभ में और धर्म में उन लोगों की कष्ट परीक्षा करके तथा उनके हृदयों को भली भाँति जानकर उन्हें योग्य कार्यों में नियुक्त करना चाहिए।³ उसे यह परीक्षा भी करनी चाहिए कि उनकी बातें आन्तरिक स्नेह से प्रेरित हैं या स्वार्थ अथवा द्वेष से। पारस्परिक वार्तालाप से यह परीक्षा सम्भव है। सत्य बात पर प्रसन्न होना और असत्य बात पर दण्ड देना चाहिए। उनके चरित्र का पता भी अलग अलग गुप्तचरों द्वारा लगाना चाहिए।

इस प्रकार आँखें खोले रहकर सर्तकता से राज्य के कार्यों को देखते हुए विरोधियों को उखाड़कर कोप और सेना का बल संग्रह करके अपनी जड़ सुदृढ़ कर लेनी चाहिए।⁴ आलस्य और प्रमाद रहित होकर जो राजा अपने और पराये देश की चिन्ता करता है, वह सदा विजयी रहता है और किसी से जीता नहीं जा सकता है। मूर्ख, कामान्ध और लोभी राजा झूठे और अनुचित मार्ग प्रदर्शित करने वाले धूर्तों और दलालों द्वारा गड्ढे में गिरा कर नष्ट कर दिये जाते हैं। स्वार्थियों में घिरे हुए मूर्ख राजा के पास बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति उभो प्रकार नहीं जा सकते हैं जिस प्रकार निपुण किसान द्वारा लगाई गई बाड़ को पार कर धान के खेत तक नहीं पहुँचा जा सकता है।⁵ एक कुशल राजा के लिए विभिन्न बातों का निर्देश किया गया है। राजा के लिए यह भी कहा गया है कि दुःख भोगती प्रजा की उपक्षा करना राजा के लिए अनुचित है तथा रक्षा का कार्य करता हुआ भी राजा प्रजा के पाप के पष्ठाश का भागी होता है, किन्तु पृथ्वी की रक्षा से विरक्त राजा तो प्रजा के पूरे पाप का भागी होता है। अतएव पाप के विनाश, पुण्य के सचय और सुख के अनुभव की इच्छा रखने वाले राजा के लिए उचित है कि वह अपनी प्रजा को कृतार्थ करे।⁶

लोक जीवन में राजा का लेकर कई विश्वास प्रचलित रहे हैं। राजा आस्था एवं विश्वास का केन्द्र है। "विना राजा के राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। एक क्षण के लिए भी राजा विहीन राष्ट्र नहीं रह सकता है।"⁷ कोई भी प्रजा राजा से विहीन नहीं होती है। देवताओं ने राजा शब्द की सृष्टि इस भय से की है कि जैसे बड़ी मछलियाँ

1 आश्वला नृपति पूर्वपिन्द्रियारवान्शोकृताम् ।

कामक्रोधादिकाङ्क्षा रिपूनाध्यन्तरारच तान् ॥ 191

अयेदात्मानमेवादौ विजयायान्यविद्रिषाम् ।

अजितात्मा हि विवशी वशीकुर्यान्वध पत्यम् ॥ 192

—क म सा 68 191 192

2 वही 68 204 205

3 वही 68 193 194

4 क म सा 68 195 196

5 वही 68 201 203

6 बू क श्लो 2 2 6

7 क म सा एफ सास्क अध्ययन पृ 101

छोटी मछलियों को खा जाती है उसी तरह राजा के न रहने पर बलवान लोग दुर्बलों का जीवन दुर्वह कर देते हैं।¹ अतः राजा ही राज्य का मूलमन्त्र है और उसके लिए कहा है कि प्रजा को सुखी सम्पन्न बनाना ही उसका कर्तव्य है। राजा को नीति शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। उसे बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। किसी भी बात के सच झूठ होने का गुप्तचरों के द्वारा लोक जीवन से पता लगाना चाहिए कि प्रजा में उस बात की क्या चर्चा है।² राजा को अपने हित के लिए वृद्धों के विचार एवं उनके अनुभव ध्यान से सुनने चाहिए।³ और उसे दप नहीं करना चाहिए। दर्प से ही राज्यश्री का नाश हो जाता है।⁴

संस्कृत लोककथा साहित्य के अधिकांश राजा "लोक" की आस्था एवं विश्वास के अनुरूप न रहे। वे तो विलासिता, अकर्मण्यता एवं चरित्रहीनता के केन्द्र बन चुके हैं। "लोक" तत्कालीन राजाओं की विलासिता, अकर्मण्यता, निरकुशता, स्वच्छंदता, स्वार्थपरता, लोलुपता आदि से अनभिज्ञ न होते हुए भी राजा को सर्वोपरि क्यों मान रहा था। उसमें राजा के प्रति विद्रोह की भावना क्यों न जाग्रत हुई। इसके मूल कारणों में प्रजा में राजा के दण्ड का आतंक रहा हो या यह लोक विश्वास रहा हो जिसे एक राजनैतिक स्वार्थ भी कहा जा सकता है कि राजा प्रभु (देव) के समान है उसके विरुद्ध एक शब्द भी बोलना ईश्वर के विरोध में जाना है या लोक का अधिकांश समय जीविका कमाने में ही व्यतीत हो जाता रहा होगा। लोककथा साहित्य में लोक विश्वास वाला कारण सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है। अपने स्वामी राजा के लिए सामान्यजन सर्वकृत्व स्वयं अपनी या पुत्र या पत्नी की भी बलि देने को तैयार हो जाते हैं। "लाक" राजा की विलासी प्रवृत्ति को सरल रूप में दर्शाता था। "लाक" कई राजाओं के विलासितापूर्ण जीवन का दर्शने के बाद यह मानने लगा कि विलासिता राजाओं की जीवन चर्या का अंग रहती है। राजा के नवीन मुन्दरी कन्या के प्राप्त करने पर "लाक जीवन" में हर्षोल्लास पूर्वक उन्मद मनाया जाता है। स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण कर नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं और राजा के आत्माभिमान राज्य साम्राज्य विस्तार एवं नवकन्या का प्राप्त करने के लिए किसी अन्य राजा के साथ युद्ध होने पर समर्पित भाव से लड़ते हैं। कथा साहित्य की प्रत्येक कथा की आत्मा यहनी है कि राजा प्रजा के लिए नहीं प्रजा राजा की रक्षा के लिए, उसके आत्म सम्मान को रक्षाने के लिए एवं उसके जीवन की सुकुमारता को बनाये रखने के लिए तथा विलासिता के साधन समुपलब्ध कराने के लिए है। यह भी सम्भव है कि ये सारी कथाएँ लोक घटना की अभिव्यक्ति अथवा प्रत्यक्ष अन्वयध रूप में राजा के अनैतिक कार्यों के प्रति "लाक" का दया हुआ विद्रोह का म्वा हो रहा।

1. नन्दसुखसूत्रक ३३विद्वत् कोऽपि प्रजाम्बते।

राजतक मुद्रा मुद्रा मास्यन्वावधक-६५ क म म 12.35/1

2. क म म 12.११२ 1१5

3. वृद्धाश्रम हि। राजा ज्ञेय नन्वण मग।

मुद्रा हर्षवदो वृद्धाश्रमेन दर्शय ॥ ११ क म 16.51१

4. बरी 1१.2१1

कुछ ऐसे लोकप्रिय राजाओं के उल्लेख भी हुए हैं जो अपने सुख की परवाह किये बिना अपनी प्रजा के सुख दुःख का ख्याल रखते हैं। ऐसे राजाओं में एक विक्रमादित्य है। "मिहामनन्यायिका" का राजा विक्रमादित्य प्रजा के लिए है। प्रायः वेश बदलकर वह प्रजा के बीच जा पहुँचता था। गाँव गाँव घूमता था। लोगों के दुःख दूर करता था। प्रजा उसका मान करती थी। राज्य के अधिकारी उससे डरते थे।¹ राजा विक्रमादित्य अत्यन्त न्याय प्रिय एवं प्रजा पालक था। आज भी लोक जीवन में उसका न्याय "नीरक्षीर विवस्व" अर्थात् दूध का दूध और पानी का पानी वाला कहा जाता है। कथा साहित्य में विक्रमादित्य जैसे राजाओं के उल्लेख बहुत कम हुए हैं।

"कथासरित्सागर" में नागराज एवं गरुड की कथा सिद्ध करती है कि ऐसे राजा भी रहे हैं जो प्रजा के जीवन की रक्षा करने में अममर्थ होने पर प्रजा के जीवन को दाव पर लगाकर शत्रु राजा से समझौता कर लेता है और राज्य सत्ता के लालच से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता है।²

मन्त्री-परिपद—

संस्कृत लोककथा साहित्य कालीन शासन व्यवस्था मात्र उन लोगों के लिए है जो शासन तन्त्र में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। सम्पूर्ण शासन व्यवस्था राजा के ईर्ष्यगिर्द घूमती है। राजा के अतिरिक्त मन्त्रियों की निश्चित मर्यादा का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मन्त्री, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड, मित्र ये राज्य के सप्ताङ्ग बताये गये हैं। राष्ट्र की सुख समृद्धि हो, यही राजा का पुनीत कर्तव्य है। मन्त्री परिपद के सहयोग से उसे स्वराष्ट्र की व्यवस्था करनी चाहिए।³ प्रशासन का कार्य करने वाला में प्रतीहार, नर्म सचिव, विनोद मन्त्री अमात्य, पुरोहित, सेनापति, दूत, द्वारपाल, लेखहार, अन्तपुरचेटी, द्वारपालिका, नगराध्यक्ष, नगरपुराधीश, रक्षक, मिपाही आदि रहे हैं। मन्त्री पुरोहित एवं युवराज ही राष्ट्राधिकारी हैं। मन्त्रियों में राजा के मनोविनोद के लिए नमसचिव नियुक्त है।⁴ जिसे विनोद मन्त्री भी कहा गया है।⁵ राजा के मनोविनोद के लिए प्रमगानुकूल कथा कहने वाले भी हैं, जिन्हें कथक कहा गया है।⁶ दूतों का प्रधान चाराधिकारी कहा जाता है।⁷ राजा की सुरक्षा के लिए अगरक्षक⁸ एवं परिचर्या के लिए राजसचिव नियुक्त है।⁹ इनके अतिरिक्त द्वारपाल कञ्चुकी आदि भी रहे हैं तथा अन्तपुर में कुछ मन्त्रियों द्वारापालिका¹⁰ चेटी¹¹ दासी¹² आदि नियुक्त की गई हैं।

1 सिद्धा पृ 26 27

2 क स सा 4 2 205 206

3 क स सा एक साम्क अध्ययन पृ 109

4 क स सा 5.5 38

5 वही 6 8 116

7 वही 12 36 79

9 वही 16 2 124

11 वही 14 2 131

6 वही 1 1 2

8 वही 7 3 16

10 वही 7 1 3

12 वही 13 1 53

कर्मचारियों में नगराध्यक्ष प्रमुख है।¹ जिसे दण्डाधिपति², नगर रणक³, नगर शासक⁴, पुररक्षी⁵ आदि कहा गया है। स्त्रियाँ भी पुररभिका के रूप में नियुक्त की जाती रही हैं।⁶ इनके अधीनस्थ राजपुरुष⁷ अर्थात् सिपाही भी रहे हैं। इनमें नगरपाल⁸ मारपी क्षत्री⁹ आदि सेवक भी हैं। इस प्रकार राज्य की शासन व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों के उल्लेख हुए हैं।

मन्त्री के लिए कहा गया है कि "जिना सूर्य के आकाश क्या है जिना जल के मोहवर क्या है ? जिना मन्त्री के राज्य क्या है और जिना सत्य के वचन क्या है ? अर्थात् जिना मन्त्री के राज्य अधूरा है या नहीं है।¹⁰ मन्त्री के कार्यों में मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना रहा है। एक अकेला राजा या अन्य कोई व्यक्ति किसी विषय पर एक दृष्टि से ही विचार कर सकता है। राजा का विभिन्न कार्यों में निम्न लक्ष्य में पूर्व तीक्ष्णबुद्धि वाले मन्त्रियों से परामर्श कर लेना चाहिए। लोकवाता में भी यही मान्यता रही है कि राजा का धर्म तो यही है कि वह प्रजा के धर्म की रक्षा करे। धर्म रक्षण का मूल है परामर्श और परामर्श मन्त्रियों में ही मिलता है।¹¹ मन्त्री का कर्तव्य भी यही है कि राजकाय की समुचित चिन्ता करे। राजा की हों में हों मिलाना तो केवल नौजरो मात्र है।¹² मन्त्रा वहा है जो राजा को मंत्री परामर्श प्रदान करे। मन्त्र मन्त्री की पहचान यही है कि वह राजा की हों में हों न मिलाए बल्कि उमरों गहन बात का विरोध करे। यदि राजा अनारि की राह पर चल रहा है तो मन्त्री का कर्तव्य है कि वह उमर इसमें अवगत कराए। अधिराज राजाओं की सफलता मन्त्रियों के अधीन होती है उनका लिए मन्त्रियों का बुद्धिहीन कार्य माधन होती है।¹³

मन्त्रिणा राजा के साथ राजनैतिक विषयों पर लम्बे समय तक चर्चा करते। उनकी दृष्टि अत्यन्त तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म होती है और वे फुँक फुँक कर पाँव रखते हैं। समस्या का

1 क म ११।२५।३५

2 वती १।४२।

3 वती २।५।११

4 वती १।४।३५

5 वती १.८।११

6 वती १३।१३

7 वती १।५३

8 वती १।४२।

9 वती १२।३।११

10 कि व क्षाय विज्ञोप कि नदय जिना म ।

कि मन्त्रि जिना राज्य कि मन्त्रि वर । वती १।१५।

11 — । राजा धर्म निरुद्ध नर नर धर्मभाम् १।

दुन लक्ष्य विदुष व म न म न न न

विज्ञोप विदुष व म न म न न न वती १।२५।११

12 म म विज्ञो व व न न न न न न न

विज्ञोप विदुष व म न म न न न वती १।३३

13 वती १।५१

समाधान ढूँढे बिना वे आगे नहीं बढ़ते हैं। अतः शासन-व्यवस्था में अमात्य का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है और वे ही राजाओं की अपेक्षा अधिक भूमिका निभाते हैं। मन्त्री बुद्धि कौशल में सम्पन्न नीतिज्ञ प्रत्युत्पन्नमति एवं चतुर होते हैं। यौगन्धरायण अपने बुद्धि कौशल एवं सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि से उदयन को प्रद्योत के कारागृह से मुक्त कराता है, उसकी उन्नति के लिए ही वासवदत्ता को छिपाकर तथा उसके निवास स्थान में आग लगाकर "वासवदत्ता जल गई" की घोषणा करवा देता है। आवन्तिकावेश में वासवदत्ता को पद्मावती के पास ही न्यास रूप में रखता है और वह स्वयं सन्यासी के वेश में रहकर सारी घटनाओं पर दृष्टि रखता है। उदयन का पद्मावती से विवाह होने एवं आरुणि से पुनः राज्य के प्राप्त होने पर सत्य का उद्घाटन करता है।¹

राजा तो रात-दिन सुरा सुन्दरी एवं आखेट तथा द्यूत-झोडा में व्यस्त रहते हैं। राज्य की देखभाल एवं राजा के समस्त कार्यों का सम्पादन यौगन्धरायण जैसे मन्त्री ही करते हैं। परन्तु यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि यौगन्धरायण जैसे मन्त्री बहुत कम होते हैं। राजाओं के राज्य का कार्यभार मन्त्रियों पर डाल देने के उल्लेख मिलते हैं।² सिद्ध है कि सम्पूर्ण प्रशासन-तन्त्र लोक, प्रजा के लिए नहीं है। समस्त कार्य राजा एवं राज्य की सुरक्षा को दृष्टि में रखकर किये जाते हैं। मन्त्री यौगन्धरायण की सम्पूर्ण योजना भी राजा एवं राज्य सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है। प्रशासन-तन्त्र के लिए राज्य की सुरक्षा प्रथम है और राज्य से तान्पर्य राजा ही है। तथा राज्य के कल्याण का अभिप्राय है राजा का कल्याण।

मन्त्री स्वामी के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। मन्त्रियों को इस बात का ज्ञान है कि सारे कार्य पराक्रम से मिद्ध नहीं होते हैं। बुद्धि से भी कार्य की सिद्धि सम्भव है।³ एक मन्त्री अपने स्वामी से कहता है—“देव क्या पराक्रम से ही सिद्धि मिलती है, बुद्धि से नहीं? आप चिन्ता न करें। मैं अपनी बुद्धि से ही आपका काम पूरा कर दूँगा।”⁴ एक राजा के दस मन्त्री हैं। वे सभी युवा पराक्रमी एवं बुद्धिमान हैं तथा अपने स्वामी का हित चाहने वाले हैं।⁵ सुदृढ स्पष्टवादी और सतर्क यौगन्धरायण जैसे मन्त्री बहुत ही कम हैं जो गजा के मुँह पर उसके अतिव्यसनी होने की बात कह सकने का साहस कर सकते हैं। यौगन्धरायण उदयन को कहता है—महाराज ससार में तुम्हारे अतिव्यसनी होने की प्रसिद्धि लता के समान फैली है, उमी लता के ये कडुए और कसैले फल हैं। प्रद्योत तुम्हें प्रेमी-हृदय समझकर अपनी सुन्दर कन्या के प्रलोभन में फँसाकर और नदी बनाकर जामाता बनाना चाहता है। इसलिए महाराज! अब तुम हाथियों के शिकार का यह बुरा व्यसन छोड़ दो। जिस प्रकार गडदों में हाथी फँसाये जाते हैं, उसी प्रकार व्यसनी राजा शत्रुओं

1 क स सा, लावाणकलम्बक 3

2 वही 9.2.264 12.14.70

3 वही 2.4.36 37

4 वही 12.2.52

5 वही 12.2.18 20

द्वारा व्यसनों के गड़दों में फँसाये जाते हैं।¹ यौगन्धरायण की इस ठाँक से सिद्ध होता है कि प्रजा के कल्याण के लिए नहीं अपितु स्वयं के अति व्यसनी होने या अन्य स्वार्थ के कारण ही राजा एक दूरी के शत्रु हुए।

तत्कालीन शासन व्यवस्था या राजनीति में होने वाली विभिन्न क्रियाएँ राजा की दृष्टि में रखकर ही हुई हैं। राजनीति के राजा के लिए अर्थात् एक व्यक्ति या छोटे से समूह विशेष के लिए होने से इसे राजनीति कहना ठीक नहीं होगा अपितु इसे राजा तन्त्र या मन तन्त्र कहना चाहिए। जहाँ नीति होती है वहाँ पर सर्व कल्याण होता है लेकिन तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था से सामान्यजन का कोई लाभ नहीं हो रहा था।

यद्यपि अनेकानेक मन्त्रियों ने अपनी प्रतिभा से असम्भव को भी सम्भव कर दिखाया है। परन्तु वह लोक रित में नहीं अपितु स्वामी के रित में किया है। क्या साहित्य में स्वार्थी, चटुकार एवं अवर्मण्य मन्त्रियों के उल्लेख हुए हैं। उनके दुर्गुणों के कारण राजा एवं राज्य को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी है। मन्त्री राजा को उल्टा सीधा समझाकर अपना उल्टू सीधा करने लगे थे।² स्वार्थवश मन्त्री अपने ही स्वामी को शत्रु राजा से टण्ड तक दिलवा देते थे।³ मन्त्रियों पर अत्यधिक विश्वास करने वाले एवं अपनी बुद्धि से विचार न करने वाले राजा मन्त्रियों के दुष्कृत्यों को न जान पाते थे।⁴ मन्त्रियों पर अत्यधिक विश्वास के कारण राजा योग्य सेवक को नहीं पहचान पाते थे। मन्त्रिगण अपनी कुटिल बुद्धि से राजा को वश में करके उसे चूमा करते थे। राजा यदि किसी योग्य सेवक को कुछ देना भी चाहता तो मन्त्रिगण उसे एक दिनका भी नहीं देने देते और अपने निजी चापलूस नौकरों को व स्वयं भी देते और राजा से भी दिलाते हैं।⁵ मायाजु नामक राजा की रानी मजुमती एक प्रतीहार पर अनुरक्त है और वह प्रतीहार रानी के कहने पर राजा को मार डालने की बात कहता है।⁶

तत्कालीन राजनीति में उत्काच का लेन देन भी आरम्भ हो चुका था। विभिन्न पदाधिकारी किसी भी कार्य को करने के लिए धूम लेते हैं। विभिन्न द्वारों पर स्थित द्वारपाल भी धूम लेने में नहीं चुकते हैं। सामान्य व्यक्ति राजा से आमानी से नहीं मिल सकता था। वह द्वार पर स्थित द्वारपालों को धूस दकर ही राजा तक पहुँच पाने में सफल हो सकता था।⁷ "कथासरित्सागर के अध्ययन से पता चलता है कि तत्कालीन पुरोहित अपनी प्रपादा छोड़ चुके थे। समय के साथ साथ जिस प्रकार राजाओं मन्त्रियों में वर्तन्य होना आई उसी प्रकार पुरोहित जो राष्ट्रम के नेत्र थे अपने अचरण में गिर

1 क. म. म. 2.3.22-25

2 बरी. 6.9.204-208

3 बरी. 3.1.12

4 बरी. 12.3.10-16

5 बरी. 6.9.206-208

6 बरी. 12.4.33-38

7 "हा. इ. स. 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-24

चुके थे। कामी, लोभी पुरोहितों की सख्या ही अधिक देखने को मिलती है।¹ कथासरित्सागर में शिव और माधव दो वचक लोभी राजपुरोहित को अच्छी तरह से उगते हैं। अर्थ के लोभ में वह राजपुरोहित अपनी कन्या उन्हें दे देता है। वह घूसखोर भी है। माधव को घूस प्राप्ति की आशा से ही नौकरी दिलाना स्वीकार करता है।² इसी प्रकार एक अन्य पुरोहित नगराधिकारी एवं मन्त्री के साथ पतिवियुक्ता उपकोशा का पीछा करता है और वह पतिव्रता बड़ी चतुराई से इन लोलुपों से अपनी रक्षा कर पाने में सफल होती है।³

2 राजनैतिक शोषण

समूचा शासन तन्त्र ही पथ भ्रष्ट हो चुका था। प्रजा का पालन एवं प्रजा की रक्षा करने वाला शासक वर्ग ही उसका भक्षक बन चुका था। राजनैतिक दृष्टि से तत्कालीन समाज को शासक एवं शासित दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। शासक वर्ग में राजा एवं उसके मन्त्रि मण्डल के विभिन्न पदाधिकार एवं शासित-वर्ग में प्रजा के अतिरिक्त दाम दासी भृत्यवर्ग, सैनिक आदि हैं। प्रजा में ऐश्वर्यवान्, शक्तिशाली एवं प्रनिष्ठित लोग राजा से मिल गए थे अतः उन्हें कोई समस्या न थी। "लोक" शोषण के आर्थिक एवं राजनैतिक पाठों के बीच पिम रहा था। आश्चर्य का विषय तो यह है कि फिर भी "लोक" पारम्परिक सम्स्कृति की जीवन शैली में जी रहा था। उनकी आस्था, उसके विश्वास उनकी मान्यताएँ बदले नहीं थे। राजा के विषय में यह जो कहा जा रहा था कि जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों का खा जाती हैं, उसी प्रकार राजा के न रहने पर बलवान लोग दुर्बलों का जीवन दुर्वह कर देते हैं।⁴ राजा स्वयं ही वह सबसे बड़ी मछली था जिसके पाम बन था ऐश्वर्य था। अतः भयवशा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी थी और वह छोटी मछलियों को शन शन खा रहा था। मारी छोटी मछलियाँ उसकी आज्ञा का पालन कर रहीं थी। यद्यपि इस बड़ी मछली के छोटी मछलियों के प्रति कर्तव्य एवं दायित्व थे। परन्तु मत-मस्त वह सब कुछ भूलकर विलासिता के पक में डूबती जा रही थी। वह अपने लोभ क्रोध पर काबू नहीं कर पा रही थी।

3 साम, दान, भेद एवं दण्ड

राजनीति में अपने कार्य की मिद्धि के लिए छल कपट एवं विभिन्न अटकलों का सहारा लिया जाना है। राजनीति एवं राजनेता का अविश्वास एवं सन्देह की दृष्टि से देखा

1 क. स. सा. एक सम्स्कृत अध्याय पृ 107

2 क. स. सा. 5.1.116-121

3 वहा 1.4.29.30

4 वहा 12.35.63

जाता है। राजनीति में सत्ता प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। सत्ता पर अधिकार पाने एवं प्रजा को विश्वास में लेने के लिए विभिन्न नाटक रचित जाते हैं, पड़यंत्र रचे जाते हैं। "प्राचीन राजनीतिशास्त्र के अनुसार साम, दान, भेद और दण्ड चार उपायों के आधार पर राजा का अपने राज्य का विस्तार एवं प्रजा का प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए।"¹ कथा साहित्य में इन उपायों का विस्तृत वर्णन हुआ है। कथामरित्सागर में राजा मृगाकदत्त कर्मसेन की पुत्री को प्राप्त करने की अभिलाषा में घेरा डाले पड़ा है। परन्तु उसका मन्त्री मातंगराज समझाता है कि विजिगीषु राजा को कार्याकार्य में भेद जानना चाहिए। जो कार्य उपाय से भी असाध्य हो उसे छाड़ देना चाहिए। साम दान, भेद और दण्ड ये चार प्रकार के उपाय हैं। वह स्पष्ट करते हुए कहता है कि लोभ रहित कर्मसेन दान से वश में आने वाला नहीं है। इससे असन्तुष्ट भी दिखाई नहीं देता है अतः भेद का प्रयोग भी असम्भव है। दुर्गन्ध अधिक बलशाली होने से दण्ड का प्रयोग भी सम्भव नहीं, अतः साम प्रयोग ही उचित है।²

राजु के बलवान एवं युद्ध में अजेय होने पर उससे संधि करके अवसर मिलने पर उसे मारना चाहिए।³ उग्र आत्माभिमानों, निर्लोभ, अनुकूल अनुचरों वाले और भराबलवान् राजा को साम दान भेद, दण्ड आदि नीतियों से वश में करना असम्भव होता है। अतः ऐसे राजा का शान्ति में ही वश में किया जा सकता है।⁴ इस प्रकार प्रभाव उत्साह और मन्त्र इन तीनों शक्तियों से युक्त होकर अपने और राजु के बलवान को भली भाँति समझकर दूसरे देशों को जीतने की इच्छा करनी चाहिए। इसमें अनन्तर अत्यन्त विश्वासी नीति आदि शास्त्रों को जानने वाले प्रतिभाशाली मन्त्रियों से मन्त्रणा करनी चाहिए। उनके निर्णयों का अपना बुद्धि द्वारा कार्यान्वित करके राज्य के सभी ही अंगों को शुद्ध करके साम दान आदि उपायों से योग और श्रेष्ठ की साधना करनी चाहिए और संधि विश्रुत आदि छह गुणों का प्रयोग करना चाहिए।⁵ राजनीति में कार्य छल कपट पूर्ण साम दान भेद दण्ड संधि आदि में सिद्ध किये जाते हैं। राजनीति कभी भी नानि (कर्तव्य अकर्तव्य) की राह नहीं दिखाती है वह तो छल कपट आदि में स्वार्थ सिद्धि करना सिखाती है।

1 क. म. मा. ए. म. मा. अ. म. मा. पृ. 111

2 क. म. मा. 12-35 121 127

3 अथ प्रदीप्यो बलिं मय न जप्य म बन्ती रणे ।

संधि कृत्वा तु हतश्च सशस्त्रो वपरे पुनः ॥ बहो 10/14

4 मन्त्रोद्धतो वीरलोभो राजपुत्रो मन्त्रवत् ।

अमन्त्रोऽपि स मन्त्रादेः शान्ता एव निष्कण्ठः ॥

5 बहो 1/9 198 200

4. वंशानुगत परम्परा

संस्कृत लोककथा-साहित्य में राजाओं के वंशानुगत होने की प्रथा रही है। राजा का पुत्र ही राजा होगा। योग्य और अयोग्य, गुण एवं कर्म के आधार पर नहीं, अपितु राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राजा विधिवत् भावी राजा को मांगलिक कृत्यों द्वारा युवराज घोषित करता है। कथासरित्सागर में राजा शतानीक ने उदयन को युवराज पद पर अभिषिक्त किया।¹ उदयन ने अपने उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र नरवाहनदत्त का युवराज पद पर अभिषेक किया।² अनेक राजाओं के पुत्रों को राज्य सौंपकर वन चले जाने के उल्लेख हुए हैं।³ राजा यह कार्य भी मन्त्रियों से सलाह लेकर करता था।⁴

कथा-साहित्य में राजाओं के ही वंशानुगत होने का उल्लेख नहीं है अपितु मन्त्रियों के भी वंशानुगत होने का वर्णन हुआ है। मन्त्री का पुत्र मन्त्री होता है। नरवाहनदत्त का यौवराज्य पद पर अभिषेक करने के बाद वत्सराज उदयन ने युवराज के बालमित्र अपने मन्त्रियों के पुत्रों को बुलाकर उन्हें युवराज के मन्त्रियों का पद दे दिया।⁵ यौगन्धरायण के पुत्र मरुभूति को मुख्यमन्त्री, रुमण्वान् के पुत्र हरिश्चिख को प्रधान सेनापति, वसन्तक के पुत्र तपन्तक को विनोद मन्त्री और इत्यक के पुत्र गोमुख को प्रधान द्वारपाल एवं पिंगलिका के पुत्र तथा पुरोहित के भतीजे वैश्वानर एवं शान्तिसोम को पुरोहित नियुक्त किया।

इस वंशानुगत परम्परा में राजकुमार एवं मन्त्रीपुत्र के क्रमशः राजा एवं मन्त्री होने की प्रथा रही है। समाज में जहाँ एक तरफ वर्ण व्यवस्था के प्रचलित होने का उल्लेख है, वही राज-पुत्र के ही राजा होने का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था के मूल आधार गुण कर्म रहे हैं न कि वंश-जाति परम्परा। वंशानुगत उत्तराधिकारी होने का यह प्रचलन उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राजा का पुत्र गुणवान्, ज्ञानवान् एवं राजा के योग्य ही हो। और यह भी अनुचित ही है कि मन्त्री का पुत्र ही मन्त्री हो। किसी राज-पुत्र एवं मन्त्री पुत्र के क्रमशः राजा मन्त्री के अयोग्य होने की स्थिति में वंश-परम्परा से उनका राजा-मन्त्री बनना लोक हित में नहीं था। शासक वर्ग ने सत्ता को पौतक सम्पत्ति बनाये रखने के लिए वंश परम्परा का निर्धारण किया।

1 क. स. सा. 2.2.212

2 वही 6.8.107-127

3 वही 12.2.83-86, 12.4.179-180

4 वही 12.23.10

5 वही 6.8.107-116

5 युद्ध एव सेना

जब जब भी युद्ध हुए हैं तो मानव जाति का सहारा हुआ है। युद्ध भूमि में सैनिक लड़ता है न कि राजा। युद्ध में सैनिक एव सामान्यजन मारे जाते हैं। यह ठीक है कि "बल के बिना राज्य की रक्षा एव प्रशासन में स्थिरता नहीं लाई जा सकती।" ¹ परन्तु राज्य के बल का यदि एक राजा अपने स्वाभिमान, प्रतिष्ठा एव एश्वर्यप्राप्ति के लिए युद्ध के रूप में दुरुपयोग करे तो उचित नहीं कहा जा सकता। क्या साहित्य में युद्ध के मुख्य रूप से तीन कारण रहे हैं—1 साम्राज्य विस्तार की कामना, 2 अभिलाषित स्त्री का प्राप्ति का आग्रह एव 3 आत्म सम्मान की रक्षा। राजा एकच्छत्र राज्यलाभ की इच्छा से प्रेरित होकर आपस में लड़ते हैं। नरवाहनदत्त ने चक्रवर्तित्व की प्राप्ति के लिए विद्याधरों के साथ घोर युद्ध किया। ² सुन्दर कन्या में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए अन्य उपायों के निष्फल होने पर राजा सैन्य बल के प्रयोग से कन्या का अपहरण करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि शूर लोग स्त्री के कारण होने वाले अपमान को सहन नहीं करते हैं। ³ आत्म सम्मान की रक्षा के लिए राजाओं में युद्ध हुए हैं। राजा देवदत्त आत्म सम्मान के लिए युद्ध कर राज्य प्राप्त करता है। ⁴ युद्ध ही उस समय एक सराहनीय मार्ग था और प्रत्येक राजा एव सामंत यह समझता था कि भोग विलास एव सम्मान तभी तक सुरक्षित है जब तक उसकी तलवार में ताकत है, अतः युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर स्वयं को सबसे बड़ी मछली सिद्ध करना चाहते थे।

"सेना के मूलतः दो भाग हैं जिन्हें "स्वगमा" एव "अन्यगमा" कहा गया है। स्वगमा के अन्तर्गत पदाति सेना तथा अन्यगमा के अन्तर्गत रथ, अश्व गज आदि वाहनों पर चलने वाली सेना मानी जाती है।" ⁵ संस्कृत लावण्य साहित्य में पदाति रथ गज एव अश्व चतुरङ्गिणी सेना का महत्त्व वर्णित है। ⁶ एक एक राजा के पास एक कराड पैदल सैनिक तीस हजार हाथी तान लाख घोड़े होने के उल्लेख हैं। युद्ध होने पर मना के महार में हाथियों, घोड़ों एव सैनिकों के ढेर लग जाते हैं। ⁷ युद्ध में मना विभिन्न शस्त्रास्त्रों का उपयोग करती है। "कथामरित्नागर कालीन भारत के शम्भुस्त्रा में प्राचीन एव तद्युगान शस्त्रों का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। धनुष बाण तलवार उग्र गदा आदि प्राचीन शस्त्रास्त्र तो थे ही भल्ली अर्द्ध चक्राकार बाण खजर आदि उस युग के शस्त्रों का भी वर्णन है।" ⁸

1 क. म. म. ए. ३ भा. १ अध्याय पृ. 107

2 क. म. म. 2.4.35

3 युद्धे च तदा त्वान्य जटीलपण्डितम् ।

न शूरे विवहने ॥ सौमित्रिय पण्डितम् ॥

—भट्ट १२३/१

4 वही 147

5 क. म. म. ए. ३ भा. १ अध्याय पृ. 117-118

6 क. म. म. 1476

7 वही १४.216-224 12.35 108 107 8.3 ४-42 7.4 12 13

8 क. म. म. ए. ३ भा. १ अध्याय पृ. 120

कथा-साहित्य में तीन प्रकार के युद्ध के उल्लेख हुए हैं। प्रथम, जिसमें राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध लड़ता है। द्वितीय, जब दोनों पक्षों के सैनिकों के विनाश के कारण उनकी अल्पसंख्या रह जाती, तब द्वन्द्व युद्ध होता था। द्वन्द्व युद्ध में एक शास्त्रधारी के साथ एक ही शास्त्रधारी लड़ना है। तृतीय, दोनों के अस्त्र टूट जाने पर हार-जीत के अनिर्णीत होने की स्थिति में बाहु-युद्ध होता है। बाहु-युद्ध में शास्त्र त्यागकर अपने अपने शारीरिक बल से एक दूसरे को परास्त करने का प्रयास करते हैं।¹ कथासरित्सागर में श्रुतशर्मा एवं सूर्यप्रभ के बीच द्वन्द्व युद्ध एवं तदनन्तर बाहु-युद्ध होने का उल्लेख है। इसी तरह मुक्ताफल एवं विद्युदध्वज के बीच द्वन्द्व-युद्ध होता है।² इसे मल्ल युद्ध भी कहा जाता है।

आक्रमण किये जाने वाले राज्य की सामरिक तैयारी की जानकारी गुप्तचरों के द्वारा प्राप्त की जाती है। कुशल राजा, शत्रु राजाओं के अमात्यादि अधिकारी वर्ग को प्रलोभन देकर मिलाने का प्रयास करते हैं।³ अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए मित्र राजाओं से सैनिक सहायता ली जाती है। युद्धकालीन राजनीति सामान्य राजनीति से भिन्न होती है। सामदान आदि के अतिरिक्त भी कूटनीतियों का प्रयोग करके विजय प्राप्त करना चाहते हैं।⁴ कथा-साहित्य में कूटनीति के प्रयोग का जाल बिछा हुआ है। राजा उदयन को पकड़ने के लिए चंडमहासेन बनावटी हाथी का प्रयोग करता है और उसमें बैठे सैनिकों द्वारा उदयन पकड़ लिया जाता है। इसका प्रत्युत्तर यौगन्धरायण भी अपनी मूर्खता एवं तीक्ष्ण बुद्धिपूर्वक कूटनीति के प्रयोग से ही देता है। यौगन्धरायण और वसन्तक कापालिक का वेश धारण कर विना युद्ध के ही उदयन को वासवदत्ता के साथ छुड़ा लाते हैं। आक्रमण के प्रतिरोध के लिए मार्ग में विविध प्रकार के विनाश के जाल बिछा दिये जाते थे। यात्रा में आने वाली सड़कों पर, पेड़ों लताओं, कुजों, तालाबों, घास-फूस आदि में विष-द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था। विष कन्या का प्रयोग भी किया जाता था।⁵

राजा प्रजा के हित अहित को भूलकर राजनैतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर छल कपटपूर्ण नीति का अयथार्थ नाटकीय अभिनय कर रहे थे। इन सबके उपरान्त भी "राजा प्रजा के लिए है" कहा जा रहा था। युद्ध के प्रमुख कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में राजा की विलासिता एवं स्वार्थ में जुड़े रहे हैं। युद्ध में सैनिक लड़ रहे थे, चाहे वे पदाति हों, चाहे अश्व सेना या चाहे गज सेना हो परन्तु सारे सैनिक ये प्रजा ही। सेना चाहे स्वयं उम राजा की हो या शत्रु की हो। युद्ध में सदैव निर्दोष एवं सामान्य जन मारे जाते हैं।

1 क. स. सा. 878-16

2 व. 173-69

3 वही 1235-124-125

4 वही 242-20

5 अथर्व्य ब्रह्मदत्तस्य मन्त्री योगकरण्डक ।

धकार वन्धराजस्य व्याजानागच्छत पथि ॥ 80

अदृश्यत्प्रतिपथ विषादिद्रव्ययुक्तिभिः ।

वृथान्कुमुदवत्सोश्च तावानि च दृष्टानि च ॥ 81

विदध विषकन्याश्च सैन्ये पण्यविलासिनी ।

प्राणिन्यानुकूलैश्च निशामुच्छेदमधातिव ॥ 82

सैनिकों को उत्साहित करने के लिए अनकृत नगाड़े बजते हैं। यह भी विश्वाम या विरण में मृत व्यक्ति स्वर्ग का भागी होता है।¹ राजा सामंत या अन्य पदाधिकारियों की सुरक्षा की तो बड़ी व्यवस्था रही है। युद्धोपरान्त विजय का मुकुट राजा के सिर होता है। विजित राज्य से प्राप्त ऐश्वर्य, कर सुन्दरियाँ एवं अन्य सुविधाएँ राजा के लिए हैं। युद्धोपरान्त प्रजा की स्थिति सुदृढ़ होने की अपेक्षा बदतर हो जाती है। युद्ध से प्रजा को कुछ भी नहीं मिलता है। प्रजा तो बहुत कुछ खोती है। किसी का पुत्र, किसी का पिता किसी का पति, किसी का भाई सैनिक युद्ध में मारा जाता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि राजा स्वयं अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ रहे हैं। युद्ध प्रजा की रक्षा एवं कल्याण के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए लड़ रहे हैं। युद्ध स्वतः अनिवार्य नहीं है अपितु राजा की दुष्प्रवृत्तियाँ, अकर्मण्यता एवं विलासितापूर्ण स्थितियाँ ही युद्ध को अवश्यम्भावी बना देती हैं। किसी राजा के दुर्बल होने के कारणों में भी स्वयं उसकी बढ़ती विलासितापूर्ण प्रवृत्तियाँ अकर्मण्यता एवं नैतिक पतन प्रमुख रहे हैं। यह तो सर्वमान्य है कि समुद्र में बड़ी मछली, छोटी मछली पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहती है उसे खाना चाहती है। वैसे ही शक्तिशाली राजा ऐसे दुर्बल चरित्रहीन एवं अकर्मण्य राजा पर आक्रमण कर देते हैं।

यह निश्चित है कि युद्ध के दुष्परिणामों का सर्वाधिक प्रभाव लोक जीवन पर पड़ा होगा। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गयी होगी। समाज का पूँजीपति एवं व्यापारी वर्ग ऐसी वस्तुओं का संग्रह कर काला बाजारों करता रहा होगा। उच्चवर्गीय समाज पर युद्ध के परिणाम का कोई विशेष असर नहीं पड़ा होगा। सर्वसम्पन्न ऐसे वर्ग के लिए सब कुछ सुलभ रहा होगा। वह ऐसे समय में भी निर्दय बनकर जन सामान्य की मजदूरी का लाभ उठाने से नहीं चूका होगा। विशाल सेना के प्रयाण एवं युद्ध में कृषि को अत्यधिक क्षति पहुँची होगी। किन्तु इन बातों का सम्बन्धित कथा साहित्य में उल्लेख विरल रूप से ही किया गया है। कथामरिक्तागार में बनाया गया है कि सामंत की छोटी दूमरे राजा के राष्ट्र पर चढ़ाई करने में ध्वस्त हो जाती है।²

6. लोक-जीवन में राजनीतिक चेतना

संस्कृत लोककथा साहित्य में राजनीति का अध्ययन हो चुका है। राजनीति छल कपट एवं प्रपंच का पर्याय बन चुकी है। "राष्ट्रीयता की भावना मकुचिन हाकर अपने अपन राज्यो तक ही सीमित हो गयी थी। राजाओं का नैतिक अध्ययन हो गया था। वे पाम्परागत आदरों से च्युत हाकर विनासी जीवन चिन्ता रहे थे।"³ राजप्रसाद एवं राजधरान वासनागुह बन चुके थे। स्वार्थ सालच ऐश्वर्य की पूर्ति जिमम हो वही राजाओं के लिए न्याय था। युद्धों में विजय प्राप्त करने वाले राजा सामंत की प्रसिद्धि ही नहीं बढ़ती बल्कि

1 क. म. मा. 8.5.4.5

2 जाने तत्र च पश्येत् तस्य सम्यक्चरितम् ।
सा पृष्टि परावृत्तौ दैवतेन ब्रह्मचर्यम् ॥

3 क. म. मा. एक साम्. अध्ययन पृ. 96

न्याय था। युद्धों में विजय प्राप्त करने वाले राजा, सामंत की प्रसिद्धि ही नहीं बढ़ती बल्कि उनकी वैयक्तिक सम्पत्ति एवं शासन-अधिकार को बढ़ाने का अवसर भी मिलता है। राजा, सामंत अपने जीवन भर के लिए या सतान के लिए शासन-दण्ड को राथ में लेकर वंश परम्परा में राजनृत्त स्थापित करने में सफल रहे थे। "भारत में हर्षोत्तर-काल में बारहवीं शताब्दी ई तक के युद्ध मूलतः राजवंशों के व्यक्तिगत झगड़े थे, जो राष्ट्रीयता के क्षेत्र में घातक सिद्ध हुए थे।¹ तत्कालीन राजाओं के "उसे भी जीतकर मैं राज्य करूंगा।" यह मनोवृत्ति एवं चक्रवर्ती बनने का मोह उनके न तृप्त होने वाले लोभ के अच्छे उदाहरण हैं। चाहे किसी राजा के साथ शत्रुता भी न हो, वहाँ की प्रजा ने कोई अहित भी नहीं किया हो किन्तु यदि उस राज्य में धन, सोना एवं सुन्दर स्त्रियाँ हैं तो शत्रुता के लिए पर्याप्त है। कथासरित्सागर की एक कथा में जीमूतवाहन का कथन "वासुकि का नागराज होना कितना सारहीन है, जो स्वयं अपने ही हाथों से अपनी प्रजा को शत्रु का अमिष बना रहा है।" सिद्ध है कि राजा स्वार्थ एवं शत्रु के वशीभूत होकर अपनी ही प्रजा को असमय मौत के मुँह में धकेल रहे थे।²

राज्य में बलात्कार, हत्या, चोरी, डाके एवं ठगी-बाजी की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही थी। राजा प्रजा की रक्षा करने से विमुख होकर स्व में लिप्त हो गये थे।³ प्रजा से विभिन्न कर वसूल करके उस सतृप्त कर रहे थे।⁴ राजाओं के विलासी, अकर्मण्य एवं चरित्रहीन होने पर एवं उनके द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों के बढ़ने पर भी प्रजा में प्रबल विद्रोह या चेतना का स्पष्ट स्वर नहीं सुनाई दे रहा था। परन्तु यत्र तत्र प्रस्फुट स्वर सुनाई देता है। जीमूतवाहन नागराज वासुकि के लिए कहता है "क्यों नहीं उसने सबसे पहले अपने को ही गरुड के लिए प्रदान किया। प्रत्युत इसके विपरीत ही नपुंसक के समान उसने अपने कुल का ही नाश स्वीकार कर लिया।⁵ इस वाक्य से जीमूतवाहन कहना चाहता है कि राजा को सर्वप्रथम स्वयं को ही गरुड को प्रदान करना चाहिए था। वह राजा को नपुंसक भी कहता है। यह चेतना का प्रबल स्वर है। राजा एवं प्रजा के अधिकार और कर्तव्य के विषय में कहा गया है कि कर्तव्य का पालन करते हुए अधिकारों की माँग करनी चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी अपन अधिकार से वंचित होकर उन्हें प्राप्त करने के लिए माँग नहीं करना तो उसे धिक्कार है। कहा गया है "उन राजाओं को धिक्कार है जो अपने सबकों का सुख-दुःख नहीं जानते और उनके उस परिजन को भी धिक्कार है जो अपने सबकों का सुख-दुःख नहीं जानते और उनके उस परिजन को भी धिक्कार है जो उनकी वैसी स्थिति राजा को नहीं बतलाते हैं।⁶ सिंहासनद्वित्रिशिका

1 क स सा तथा भा स पृ 5

2 अहो किमपि निमन्त्र राजन्व बन् वामुके ।

यत्कवस्तन नीयते रिपोरामिषता प्रजा ॥

3 वही 125 113 116

4 वही 131 202

5 किं न प्रथममात्मैव तेन हतो गुरुत्पते ।

वस्तीवेनाप्यर्षिता केयं स्वकुलक्षयसाधिता ॥ वही 4 2 212

6 धिडनृपन्तिस्तृष्टमन्तिस्तृष्ट ये धृत्यैव न जानते ।

धिक्क न परिवार यो न ज्ञापयति तास्तदा ॥ वही 12 14 25

मैं एक महामात्रा की पत्नी का घर का कुछ भी ख्याल न रखने पर और राज काज में व्यस्त रहने पर उससे कहती है—“राजकाज है ही क्या राजा की चापलूसी करने के मिवाय। राजा की बात मानकर हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता है। राजा का क्या ठिकाना, वर क्या कर बैठे। वह तो कभी किसी का नहीं होता। राजा गद्दी पाने के लिए सग भाई की हत्या कर देते हैं। वे क्या नहीं कर सकते हैं।¹

वश परम्परा में राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राजकुलों की इस रीति को गलत बताया गया है। नियम में राजा उसे ही बनना चाहिए जिसमें राजा के गुण हों और यह भी आवश्यक नहीं है कि योग्य व्यक्ति राजकुल से ही हो। व्यक्ति का कुल से नहीं कर्म से सम्मान होना चाहिए।² कथासरित्सागर की एक कथा तो राजा के अत्याचार के प्रति सशक्त विद्रोह है। अल्प बल वाला एक शशक अपने बुद्धि बल से शक्तिशाली राजा सिंह को मारकर समस्त वन्य प्राणियों को मौत के मुँह से मुक्त कराता है। यह कथा प्रतीक रूप है। तात्पर्य यह है कि शक्तिशाली अत्याचारी राजा का अल्प बल वाला व्यक्ति या प्रजा जन भी अपने बुद्धि बल में सहार कर सकता है। यह भी संकेत है कि अत्याचारी अभिमानी राजा का नाश अवश्यम्भावी है। शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है।

7. राजनीति एवं लोक परस्परता

समाज राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था राजनीति पर निर्भर करती है। जैसी राजनीति होगी वैसा ही समाज होगा। “राजनीति” शब्द स्पष्ट विशिष्ट अर्थ लिए हुए है और इसमें “नीति” शब्द अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। नीति विहीन “राज” (प्रशासन) वाला समाज दिशा विहीन होगा उसमें प्रचार नहीं होगा उमकी आत्मा नहीं होगा उमका जीवन नहीं होगा। आधुनिक युग में “राजनीति” शब्द छन कपट दाँव पैच प्रपच इत्यादि के बुरे अर्थ में रूढ़ हो गया है। प्राचीनकाल की राजनीति की धर्मशास्त्राय प्रथा में विमृत्त चर्चा हुई है। इसमें विशेष रूप से राजा मंत्री एवं अन्य पदाधिकारियों के कर्तव्यों अधिकारी राजा प्रजा के अन्तर्गम्य एवं पारस्परिक दायित्व राज्य की शासन व्यवस्था न्याय व्यवस्था समाज सुरक्षा सैन्य बल दण्ड प्रणाली आदि की एवं जीवन में उनका व्यावहारिक प्रयोग की विवेचना मिलती है। राजनीति का मैरानिज पक्ष तो प्रचलन में रहा परन्तु धार धार उमका व्यावहारिक पक्ष का हास होता गया। राजनीति राजमना हथियान का हथियार बनी और वह वर्ग विरोध का पैतृक सम्पत्ति बनती चला गई। अन्ततः वर्ग विरोध की स्वाधिन विधि का माधन बन गई।

शाध विषय की दृष्टि में लोक जीवन के परिप्रभय में ही राजनीतिक पक्ष की रखना उचित होगा। तत्कालीन लोक जीवन में राजनीति के व्यावहारिक पक्ष के उद्घाटन में ही उसका यथार्थ ज्ञान सम्भव होगा क्योंकि नीति नियमों का निर्धारण करना एक कला मैरानिज

1. नि. ३ १२३

2. ४८ ३ १२१

सामान्य एव बाह्य पक्ष हैं और उसका जीवन में पालन करना ही व्यावहारिक, वास्तविक, सार्थक तथा आन्तरिक पक्ष है।

यद्यपि लोक-जीवन में यह कहावत प्रचलित रही है कि "यथा राजा तथा प्रजा" अर्थात् जैसा राजा का आचरण होता है वैसे प्रजा का भी आचरण होता है।¹ वस्तुतः राजा एव शासन तंत्र के लिए निर्धारित सैद्धान्तिक नीति गौण रही है। क्योंकि नीति का निर्धारण स्वयं शासक वर्ग के द्वारा ही किया जाता रहा है। नीति शासित वर्ग के पालन के लिए रही है। "लोक जीवन" में निर्धारित नीति का व्यावहारिक रूप देखने को मिलता है। लोक-जीवन में यह धारणा दूमर कर भर दी गई थी कि राजा ही सब कुछ है, राजा ही हमारा स्वामी है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है, स्वामी के लिए मर मिटना पुण्य है। स्वामी है तो हमारा जीवन है। तत्कालीन राजनीति, शासन-तंत्र के अस्तित्व का मुख्य कारण "लोक" ही रहा है। राजा एव साधारण जनता के सम्बन्ध का रहस्योद्घाटन करते हुए कहा है—"यहाँ भी मनु और दूसरे धर्म शास्त्रकारों ने राजा प्रजा के कर्तव्य पर खूब कलम दौड़ाई है और घोर से देखने पर वहाँ राजा और शासन वर्ग के अधिकारों को पूरा करने के लिए अपने श्रम और जीवन का सन्तुष्ट भाग देना जहाँ साधारण जनता का कर्तव्य था, वहाँ उनके अधिकारों की तालिका में परजन्म और परलोक में पाई जाने वाली चीजें ही ज्यादा हैं। समाज की असमानता को लीपा-पोती और आकर्षक व्याख्या में ढाँकने की कोशिश की गई है। समाज की शरीर और भिन्न भिन्न वर्गों को उसके अंग बनलाकर इस वर्ग विशेष को नरम करने की कोशिश में ही वेदों का पुरुष सूक्त लिखा गया है "ब्राह्मण (पुरोहित) इस (समाज शरीर) का मुख है, राजन्य (शासक या सामन्त वर्ग) भुजायें हैं, व्यापारी उसकी जाँघें हैं और शूद्र उसके पैर। गीता (स्वधर्म) निधन श्रेय परधर्मो भयावहः। जैसे पीछे के ग्रंथों ने "स्वधर्म में मरना ठीक" कहकर इसी ढाँचे को मजबूत करना चाहा।"²

संस्कृत लोककथाएँ राजनैतिक जीवन की एक विचित्र छवि प्रस्तुत करती हैं। राजाओं, राजकुमारों की कथाएँ उनके नैतिक चरित्र का उद्घाटन करती हैं। अधिकांश कथाएँ चरित्रहीन, लोलुप विलासी एव लम्पट राजाओं के जीवन की कथाएँ हैं। जिनके जीवन में मुरा सुन्दरी आखेट-जुआ आदि ही मुख्य हैं। उन्हें राज्य, प्रजा की तनिक भी चिन्ता नहीं है। वे तो निरन्तर नव यौवना के लोलुप हैं। अधिकांश राजाओं के साथ युद्ध होने का कारण भी कोई सुन्दरी ही है। राजाओं का प्रेम विचित्र चंचल प्रेम है। उनका जीवन, राज्य सब कुछ मंत्री वर्ग पर निर्भर है। राजाओं के पास अचल सम्पत्ति है, विशाल राज्य है, प्रजा में वसूल किये जाने वाले विभिन्न करों में प्राप्त धन है, अग्रहार है, उनके अधीन सामंत हैं, उनके प्रति प्रजा का अगाध स्नेह एव आदर है। लाखों पदाति, अश्वारोही, गजारोही आदि विशाल सैन्य बल है। "समाज पर राजा का प्राधान्य था, जिसे देवता का अंश, देव सतान माना जाता था। राजा और कुछ थोड़े से सरदार (सामंत) सारी भूमि के स्वामी होते थे। अधिकांश जनता दास और कम्बिया (कम्मी या कमीन) थी। दोनों के

बोच वाला मध्यम वर्ग शक्ति और सज्जा दोनों में नगण्य सा था। इससे पहले पुरहिता के शासन में पुरोहितों और उनके शस्त्रधारी योद्धाओं का बोलबाला था। साधारण जनता क्रिमान मल्लाह, लुहार, बढई बनिया और दास की अवस्था बेहतर न थी।¹

समाज की सम्पन्नता का आधार राजा की सम्पन्नता माना जाता रहा है।² परन्तु एक राजा के सम्पन्न होने से सम्पूर्ण समाज सम्पन्न नहीं हो जाता है। आज भी भारत में यह स्थिति देखने को मिलती है। राजधानी, बड़े नगरों पूँजीपतियों एवं प्रमुख राजनेताओं का सम्पन्नता को देखकर समग्र राष्ट्र की सम्पन्नता का अनुमान लगाया जाता है किन्तु जनपदा और गाँवों में निवास करने वाला वास्तविक भारत कितना विपन्न है यह सभी जानते हैं।

"जनता चाहती है कि प्रशासन अच्छा हो उसकी सभी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो एवं वह सुरक्षित हो—चाह्य अथवा आन्तरिक दोनों दृष्टियों से। किन्तु राजस्व की वृद्धि न हो।"³ राजनैतिक स्तर पर विभिन्न नीतियों का निर्धारण हो जाता है परन्तु उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। कहने का राजा एवं प्रशासन तंत्र के साम्योक्त अधिकार एवं कर्तव्य उन्हें आदर्श एवं श्रेष्ठ घोषित करते हैं परन्तु व्यवहार की कमौटी पर वे खर नहीं उतरते। भारत की राजनैति अत्यन्त विश्रुतापूर्ण रहा है। अधिकांश राजाओं का नैतिक पतन पराजिता पर था। "राजा सदैव स्त्री मद्य और आलस के व्यमना में निरत रहता था। विजिता नरेश पराजित देश की किसी प्रकार की उत्थिति को महन नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उस देश की ललनाओं का वह अपनी पार्श्विक मनाजूनियों एवं गरिब कामनाओं की सम्पूर्ति का साधन बनाता था। राजा अपनी यात्रा के अवसरों पर जगह जगह रमणियों के कटाशों का लभ्य (शिकार) ग्रन जाता था।"⁴ राजा परम्पर युद्धरत थे। प्रजा के कल्याण में नहीं अपितु परम्पर ईष्या राजलभ एवं सुन्दरा कन्या के लाभ में युद्ध कर रहे थे। राजाओं के दासिया के साथ अवध यौन सम्बन्ध की कथाएँ मिलनी हैं।⁵

राजा एवं सामन्त स्वार्थ के वशीभूत होकर अनाति एवं षडयंत्र के प्रयोग कर रहे थे। अतः समाज में कुत्रथाएँ अन्याय एवं दुर्गचार बढते जा रहे थे। फिर भी राजा का आदर्श एवं न्याय प्रिय कहा जा रहा था। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि साधारण जनता और सामन्त के बीच व्यापारी वर्ग भी था। इस वर्ग से राजा को भेंट और नजराना के तौर पर जागार के अतिरिक्त भी आय का एक अच्छा माग हाथ लग गया था। जिससे राजा व्यापारी और साधारण जनता के बगडा में प्रायः मदद प्रदायिका के स्वाध के पक्ष में व्यवस्था देते थे और व्यापारिया एवं सामन्त के स्वाध का जहाँ बगडा होता वहाँ था व्यापारी वर्ग राजा का निष्पन्नता का द्विदारा पाटता था कम से कम यह कहना सकिता कि आदर्श राजा का ऐसा होना चाहिए।

1. मध्यम वर्ग पृ. 105

2. इ. म. म. ५, 1, 15

3. इ. म. म. तथा भा. म. पृ. 10

4. वही, पृ. 105

5. इ. म. म. ५, 1, 10 (भा. म. 9, 1, 20)

शासन-व्यवस्था राजा, सामंत या प्रभुसत्ता रखने वाले वर्ग विशेष का मन-तंत्र बन चुकी थी। जन सामान्य "नीति" में विश्वास करता था और राज तंत्र उसके विश्वास का स्वार्थ पूर्ति में उपयोग कर रहा था। राजा को स्वामी और स्वयं को सेवक मानने वाले जन-सामान्य के लिए "सेवक का तो कर्तव्य ही है कि वह प्राण देकर भी स्वामी की रक्षा करे। लेकिन राजा तो मदमत्त हाथी की तरह निरकुश थे। वे जब विषय-लोलुप होते हैं, तब धर्म और मर्यादा की श्रृंखलाएँ तोड़ देते हैं। निरकुश चित्त वाले राजाओं का विवेक, अभिप्रेत के जल से उसी प्रकार बह जाता है जैसे बाढ़ के पानी में सब-कुछ बह जाता है। डुलते हुए चवरा की वायु जैसे रजकण, मच्छर और मक्खियों को दूर उड़ा देती है वैसे ही सत्ता की मदान्यता वृद्धों के द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों के अर्थ तक को उपेक्षा का विषय बना देती है। उनका छत्र जैसे धूप को रोकता है, वैसे ही सत्य को ढक देता है। वैभव की आँधी में चौंधियाई हुई उनकी आँखें उचित मार्ग नहीं देख पाती हैं।¹

राजा कर्तव्य-अकर्तव्य को बिसार चुके थे। काम, क्रोध, ऐश्वर्य एव सत्ता के मद में अनैतिक कर्म में प्रवृत्त हो गये थे। किसी सुन्दर कन्या को देखते ही काम के वशीभूत हो जाते और उसे प्राप्त करने की लालसा का सवरण न कर पाते। उस रूपवती सजीव सुन्दरी को प्राप्त न कर पाने की स्थिति में राज्य एव जीवन को ही निष्फल मानने लगते हैं।² एक राजा अपने मंत्री को एकान्त में ले जाकर कहता है—“उस कन्या को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूँगा। अतः भवितव्य को प्रणाम करके, तुम्हारे बतलाये हुए मार्ग से मैं जाता हूँ। तुम न तो इस काम से मुझे रोको और न मेरे साथ ही चलो। मैं छिपकर अकेला ही यहाँ से जाऊँगा। तुम मेरे राज्य की रक्षा करना। मेरी बात तुम टालना मत, नहीं तो तुम्हें मेरे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा।”³ स्पष्ट हो जाता है कि राजा न तो राज्य के लोभ का सवरण कर पा रहा है और न ही सुन्दर कन्या को प्राप्त करने के मोह का

1 —। प्राणैरपि हि धृत्याना स्वामिसंरक्षणं वतम् ॥ 53

राजानस्तु मदाध्याता राजा इव निरङ्कुशः

छिन्दन्ति धर्ममर्यादा-श्रृंखला विप्रयोगमुखा ॥ 54

तेषां ह्यद्रिक्ताचिन्तनाभिप्रेतकाम्बुभिः समम्।

विवेको विगलत्पोथेयो ह्यमान इवाखिल ॥ 55

क्षिप्यन्त इव घोडूय चलच्चामरमारुते।

वृद्धोपदिष्टशास्त्रार्थरजोमशकमक्षिका ॥ 56

आतपत्रेण सत्यं सूर्यालोको निवार्यते।

विभूतिवात्योपहता दृष्टिमार्गं न नैक्षते ॥ 57

—क. स. सा. 12.24.53 47

2 बही 18.4.137-138

3 स तां श्रुत्वा च नृपस्तथा स्मरत्तथाऽभवत्।

यथा तथा विना मेने निष्फले राज्यजीविते ॥ 64

जगद् च तमेकान्ते नीत्वा स्वसचिवं तदा।

द्रष्टव्यासौ मयावश्यं जीवितं नास्ति मेऽन्यथा ॥ 65

यामि त्वदुक्तेन यथा प्रणम्य भवितव्यताम्।

निवारणीयो नाहं ते नानुगम्यश्च सर्वथा ॥ 66

—बही 12.19.64-66

रावरण ही। राज्य का कार्य भार मंत्री को सौंपकर वह उस सुन्दर कन्या को प्राप्त करना चाहता है। यह भी सिद्ध हो जाता है कि राजा इतना कामान्ध है कि राजकाज का भी छोड़ देता है।¹ स्पष्ट हो जाता है कि सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था का भवालन मंत्री कर रहा था।

रानाओं की काम वासना की प्रवृत्ति असीम थी यहाँ तक कि युद्ध में पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त करने एवं शत्रु राजा को बन्दी बना देने के अनन्तर धन रत्न एवं स्वर्ण के अतिरिक्त बहुत सी परस्त्रियों को अपनी रानियाँ बना लेते थे। वस्तुतः काम और मोह में प्रवृत्त लोगों की धर्म भावना विचित्र हो जाती है। कुछ दिनों बाद बंदी बनाए राजा को प्राप्त सुन्दर रानी के कहन पर मुक्त कर देना और पुनः अपन राज्य में भेज देना मिथ्य करता है कि युद्ध का मूल कारण धन प्रतिष्ठा शौर्य प्रदर्शन एवं सुन्दर स्त्री प्राप्त करना ही है।² नरेश विजित देश की सुन्दरियों को पकड़कर रखन में गौरव का अनुभव करते थे। तत्कालीन साहित्य में राजाओं के कामनापूर्ण विलासमय जीवन के उभर हुए चित्र सुलभ हैं।³ राजा सामंत तो रात दिन सुरा सुन्दरी युक्त विलासिता में डूबे रहते थे।⁴ राजा मंत्रियों पर शामन भार छाड़कर एकमात्र आनंद लेने में तल्लीन हो गये थे।⁵ वरयाओं के चंद्रमुख की छाया में सुशोभित मदिरा पान में डूबे रहते थे।⁶ स्त्री मद्य आर आच्छेद के व्यसनो में निमग्न वे राजकाज में निश्चिन्त हो गये थे।⁷

राजाओं के चारित्रिक पतन की परामृष्टा तो यह है कि एक राजा विवाहिता पर आसक्त होकर उस व्यभिचारिणी कहकर समागम करने के लिए कहता है। यदि स्वयं राजा ऐसा करता है तो अन्य उद्धृष्ट लोग के विषय में तो कहना ही क्या। यदि विवाहिता पतिप्राण स्त्रियाँ का ये विपत्तियाँ हैं तो कन्याओं की तो शान ही क्या।⁸ एक अन्य राजा उसके ही दाम और बर्म करने वाले की स्त्री में आसक्त हो जाता है और "नापित मरा क्या करेगा" यह साधते हुए उसके घर में घुसकर स्वतंत्रपूत्रक उमर की स्त्री का भ्रष्ट कर निशक चला जाता है। राजा अपने नापित दास की परवार किये बिना नित्य ही उसकी स्त्री का उपभोग करता रहता है। कहा गया है कि जायू में फैलाइ गई आग के लिए तिनक और जगल समान है।⁹ राजा प्रतिदिन नई नई स्त्रियों प्राप्त कर रहा था।¹⁰ राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर अभिलाषित सुन्दरियों के समागम तथा नृत्य गीत मधुर कथालापों व मदिरा पान में लिप्त होकर अन्धपुर में ही बिनाम ब्रीडाएँ कर समय बिता

1 क म सा 126/1/36

2 बहा 94/237

3 क म सा तथा भू म पृ 106

4 क म सा 25/310/339

5 बहा 2/32

6 बहा 2/35/10/159

7 बहा 3/36/124/344

8 बहा 6/45/1

9 बहा 6/134/152

10 बहा 8/2/35/32

रहे थे।¹ संस्कृत लोककथाएँ राजाओं की विनाशिता एवं स्वेच्छाचारिता की प्रमाणित करती हैं।²

अनूपुर में कई रानियों के होने के बाद भी राजा-राजकुमार की नित नव ललना की प्राप्ति की लालसा यावन पर थी। उस प्राप्ति करने के लिए ऊन-कपट की राह भी अपनाते थे।³ उन्हें किसी प्रकार का अभाव न था। विलासितापूर्ण जीवन में धूप माल्य से अधिवामित शयनागार सुन्दर चमकीले हीरों में जटी शय्या, मन्द-कोमल बिछावन, अनकृत एवं आकर्षण लिए हुए गणिकार्य मन्दैव मेवा में तत्पर रहती, हाथ-पैर दबाती, मधुर एवं रमणीय बातों में मन को लुभती।⁴ भृत्यवर्ग उनकी विलासिता में अभिवृद्धि कर रहा था। राजाओं के जीवन की दयार्थ (नग्न) तस्वीर तो अनूपुर में स्वयं रानियों के श्रीमुख में प्रस्तुत होती है जो अत्यन्त प्रामाणिक भी है। एक राजकुमारी कहती है—आश्चर्य है कि आज आर्यपुत्र अकेले कैसे सो गये ? यह सुनकर दूसरी कहती है—युद्ध में अपने प्रिय ध्येयवस्तुओं की मृत्यु हो जाने के कारण दुःखित आर्यपुत्र पत्नियों के साथ आमोद प्रमोद कैसे करते ? इस पर तीसरी बोल उठती है “यदि आज ही उन्हें नवीन सुन्दरी कन्या मिल जाती, तो वे सार स्वर्जनों का दुःख भूल जाते। एक अन्य स्त्री आश्चर्य में पड़ती है—“हमारे आर्यपुत्र भला इतने स्त्री लम्पट क्यों है ? बहुत सी स्त्रियों के रहते हुए भी वे रात दिन नट नई स्त्रियों को ही ग्रहण करके मनुष्य होते हैं। यह सुनकर एक चतुरा स्त्री इसका कारण बताती है कि दशरूप अवस्था चेष्टा विज्ञान आदि के भेद में अच्छी स्त्रियों भिन्न भिन्न गुणों वाला होती हैं। एक ही स्त्री सबगुण सम्पन्न नहीं हुआ करती है। अतः भिन्न भिन्न रसों के आम्वादात्मक लन के लोभी राजा लोग मदा नई-नई स्त्रियों से प्रेम करते हैं, विवाह करते हैं।⁵

यह तो ठीक है कि राजा प्रेम या त्रिवार के बहाने नव-यौवना को प्राप्त कर अपनी कामुक-प्रवृत्ति का तृप्त कर रहा था। परन्तु यदि राजा ही किसी स्त्री के साथ बलात्कार करने का ठग्यत हा जाण ता सामान्य प्रजा में ऐसा दुर्गन्ध का बढ़ना बड़ी बात नहीं। यदि दशरूप का राजा इन्द्रदेव यशस्वी रूपों शरीर की रक्षा के लिए पापशोधन नामक तीर्थ में बड़ा देव मंदिर बनवाता है और एक बार उस मंदिर को देखने जाता है, वहाँ तीर्थ-स्नान के लिए आदि वैश्य वधू का देखकर उस पर आसक्त हो जाता है जिसका पति व्यापार के निमित्त प्रवास में है। वह राजा उसके घर का पता लगाकर रात में वहाँ जाता है और उसके साथ सहवास की इच्छा अभिव्यक्त करता है तो वह स्त्री प्रार्थना करने हुए राजा से कहती है—“तुम तो प्रजा के रक्षक हो, तुम्हें पर स्त्री का धर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। यदि बलपूर्वक मुझ छुआगे तो तुम्हें पाप लगेगा। मैं भी तुरन्त मर जाऊँगी। इस कलक को कदापि सहन न करूँगी। ऐसा कहने पर भी राजा के बलात्कार की चेष्टा करने पर

1 क. स. म. 12.7.302-307 14.1.3.5 12.19.5.14 12.30.13.18 18.3.17.19

2 ब. 12.7.304 3.1.7.1 13.1.15.8 16.2

3 ब. 7.9.170 173

4 वृ. क. श्लो. 17.26-29

5 क. स. म. 8.4.98 117

शील नाश होने पर भय से उस वैश्य वधू का हृदय तुरन् फट गया।¹ यह घटना राजा के नैतिक पतन की पराकाष्ठा सिद्ध करती है। राजा की कामुकता देखिए कि वह तो त्रितुल्य ही अर्धा हो गया है। यश प्राप्ति के लिए मंदिर का निमाण करवा रहा है और धार्मिक स्थल पर स्वयं ही दुराचार कर रहा है। परस्त्री के दर्शन भी राजा के लिए उपयुक्त नहीं है। वस्तुतः वह पाखंडी राजा धर्माडम्बर कर रहा है। धर्म के नाम पर वह एक कलक है। वह स्त्री जिसका पति व्यापार हेतु विदेश गया है, रात को उसके अकेले होने पर घर में धुम जाना और बलात्कार करने की चेष्टा करना राजा की निम्नतम प्रवृत्ति है। उस स्त्री का वाक्य—“तुम तो प्रजा के रक्षक हो। तुम्हें पर स्त्री का धर्म नहीं निगाडना चाहिए। राजा को उसके कर्तव्य धर्म की याद दिलाता है। परन्तु वह राजा तो इसे अनमुना कर बलात्कार करने को प्रवृत्त होता है। उस स्त्री का हृदय फट जाना है। एस बलात्कार करने वाले एवं स्त्री की मृत्यु के कारण राजा को दण्ड देने वाला कौन था ?

प्रजा के रक्षक कहे जाने वाले राजा स्वयं दुराचारी बन गये थे। राजा धार्मिक आचार विचार का त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। जुआ खेलना पर स्त्री के साथ रमण करना झूठ बोलना, दिन में सोना और रात्रि में जागना बिना कारण क्रोध करना अन्याय से धन कमाना सज्जनाका अपमान एवं दुष्टों का सम्मान करना उनकी सामान्य प्रवृत्ति हो गयी थी।²

राजनैति से तात्पर्य छल कपट में स्वार्थ मिश्रित हो रहा गया था। राजा मानते एवं सम्पूर्ण राजकीय तंत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रजा को भ्रमित करके अपनी विलासिता के साधन जुटा रहा था। अतः कहा गया है कि “मैव कृषान् कार्येऽस्मिन् विद्वान्मरुच्छन्नातिनी।” अर्थात् कपट में बात करने वाले राजा पर विश्वास मत करो।³ एम शुद्ध लक्ष्मी राजा विलास के समान अपनी उन्नति के लिए अपनी ही प्रजा का खाने रहते हैं।⁴ राजनैति में काइ मंगा नहीं होता है न काइ मित्र होता है राजनैति ब्रह्मा की भोति भण्डि प्रम प्रदर्शन करती है। मध्या के वर्ग की भोति उस बदलते समय नहीं लगती है। राजनैति तो चालाक एवं कपटी लोगों की क्रीडा है जिसमें सामान्य जन अगर फँस गया तो उसका नाश निश्चित है। अतः किसी वन में मिट्टी न अपने तीन अनुजग राम कौआ और मियाँ के साथ मिलकर उपवास के उपरान्त भूख लगने एवं उन में अन्य कुछ न मिलने पर साथ ही रहने

1. —रामिता लव न पुत्रा ते पराशरभिरर्जुनम् ।”

—श्रीमद्भगवद्गीता सभा ६.४५.१०

—इ. स. मा. १८५१।।

2. तेन देवविष्टेन कनिशा म यतो नृप

विश्वस्य धर्म्यमाश्रमा राजा यथाशक्ति । ४१

अभी गजराभाधिराज्यमन्यमवकम्

अगदम् । त्रिंशत् स्वर्ग म जज्ञात्वा त्रिंशत् २११

वराहशरणे बोरमन्त्रायेनादयन्ते

अत्राप्यन मता यजे सगन्धमसा १ म १०२ वरा १८ २४१.२१२

३. वही १०.८.५१

४. हि देशे तां एवम् शुश्रूषामधिपुनये ।

मन्त्रायैव शुश्रूषन् प्रवर्तता इव तनुयः । वरा १८ ११२

वाले मित्र सिंह से अभयदान प्राप्त ऊट के बच्चे को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया एवं चारों ने मिलकर खा लिया ।¹

राजनीति में राज्य की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी म्यार्थ की सिद्धि के लिए विभिन्न अटकलें लगाई जाती हैं । विभिन्न चालें चली जाती हैं । कत्ल करवाये जाते हैं । राज्य का लोभ आत्मीय बंधु बाधवों के स्नेह का अतिक्रमण कर जाता है ।² राजनीति अत्यन्त ही कठोर होती है । राज्य के लोभ से ही इन्दोवर-सेन एवं अनिच्छासेन की सौतेली मा काव्यालंकार उनकी हत्या के लिए कायस्थ को घूस देकर सेना के अधिकारियों के नाम राजा का आज्ञा पत्र लिखवाकर तथा दूत को धन देकर उसे गुप्त रूप से सेना के शिविर में भेजती है ।³ राजा लोग राज्य के लिए सतान के स्नेह की ओर से आँखें मूँद लेते हैं ।⁴ राज्य की प्राप्ति के लिए पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है ।⁵ राजनीति में सत्ता (आसन या कुर्सी) ही महत्वपूर्ण है, न यन्धु बाधव है, न भाई, न पिता न मित्र ही । सत्ता ही सब कुछ है । उसे पाने के लिए कुछ भी करना संभव है । सत्ता प्राप्त होने पर उसके मद में अपने कर्तव्यों को भूलकर विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं ।

इन सबके उपरान्त भी कुछ ऐसे राजा भी हुए हैं जो अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखकर अपने अधिकार एवं कर्तव्य का पत्नी भाँति पालन कर रहे थे । ऐसे राजाओं के लिए धर्म का पालन ही मुख्य ध्येय था ।⁶ ऐसे राजा जानते थे कि धर्म से प्रजा का पालने करने वाले पापी या निन्दनीय नहीं होते हैं । अपनी शक्ति, सामर्थ्य को बिना देखे समझे समस्त राजाआ से विरोध लेना उचित नहीं है । युद्ध में विजय लक्ष्मी अस्थिर रहती है ।⁷ ऐसे राजा युद्ध में नहीं अपितु प्रजा के कल्याण में विश्वास करते थे ।⁸ एक ऐसे राजा का उल्लेख हुआ है जो अपने ही सेनापति की पत्नी पर आसक्त हो जाता है परन्तु वह उसे पर स्त्री मानता है और पर स्त्री का उपभोग करना अधर्म है । अतः वह सेनापति के देव । आपके दास की स्त्री आपकी दासी है । वह पर-स्त्री नहीं । मैं स्वयं ही उसे भेंट करता हूँ । कहने पर क्रोध से उत्तर देता है—राजा होकर मैं ऐसा अधर्म नहीं करूँगा । यदि मैं ही मर्यादा का उल्लंघन करूँगा तो कौन अपने कर्तव्य-भाग पर स्थिर रहेगा ? भरे भक्त होकर भी तुम मुझे वैसे पाप में क्यों प्रवृत्त करते हो, जिसमें क्षणिक सुख तो है पर जो परलोक में महादुःख का कारण है । यदि तुम अपनी धर्मपत्नी का त्याग

1 क. स. सं. 104 145 160

2 तथेति तद्विधानु च चक्रारैव स निश्चयम् ।
कष्टो हि बाधवस्नेह राज्यानां षोऽतिवर्तते ॥ 40

3 वही 78 87 94

4 आक्रान्तश्चाप्येदेव तस्मै राजमुत्तमं माम् ।
गणयन्ति न राज्यावेऽपत्यस्नेह महीभुजः ॥ वही 12 36 17

5 सिद्धा, पृ 13

6 क. स. सं. 92 316 12 34 6 7

7 वही 92 373 375

8 तैम्य कृपाणे यस्याभून् दण्डे नयशालिनः ।

धर्मे च सततामक्तिर्न तु स्वाभ्युपगमिषु ॥ वही 93 87

नरोगे तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे समान कौन राजा ऐसा अधर्म सहन कर सकता है ?" वस्तुतः ऐसे उनमें वृत्ति वाले लोग प्राण भले ही दें वे सत्य का त्याग नहीं करते हैं।¹ ऐसे राजाओं में प्रजा की भी असीम श्रद्धा थी। राजा के प्रति भयवश नहीं बल्कि आत्मिक समर्पण था।²

तत्कालीन राजनीति में दल बदल जैसी प्रवृत्ति भी दृष्टिगत होती है। राजाओं में आपस में गुटनाजों थी। राजा एक पक्ष से दूसरे पक्ष में मिल जाते थे।³ नेता के विषय में कथासरित्सागर में कहा है किना नेता का और भाग्य के भरास छोड़ा हुआ एक स्थान अच्छा है किन्तु सर्वनाश करने वाले बहुत नेताओं का होना अच्छा नहीं है।⁴ एक दृष्टि से तत्कालीन राजा आज के नेताओं के ही प्रतिरूप रह हैं। राजा बिना अपराध के ही लोगों को दण्ड देने लगे थे। शिल्पियों के राजा उदयन के लिए यथाशीघ्र आकाश यत्र का निर्माण न करने के कारण उन्हें दण्ड देने को कहा गया है—“वध के योग्य नीच व्यक्ति साम और दाम से सीधे रास्ते पर नहीं लाये जा सकते।” यह राजाज्ञा सुनकर सेनापति ने सभी शिल्पियों को बाँधकर पीटना शुरू कर दिया और कहा—“यथाशीघ्र आकाश विज्ञान यत्र का निर्माण करो।”⁵ आकाश विज्ञान यत्र के सकटग्रस्त हो जान पर क्रुपित राजाओं के बहुत सारे शिल्पियों को कुचलवा देने का उल्लेख भी मिलता है।⁶

यद्यपि लोक जीवन में राजा का महत्वपूर्ण स्थान था। उसे स्वामी माना जा रहा था। परन्तु राजा “लोक” के विषय में तनिक भी चिन्तित न था। वह तो अपने जीवन को सुकुमार बनाने के लिए “लोक” का उपयोग कर रहा था। एक दृष्टि से लोक राजा सामंत की विलासिता एवं सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराने का साधन था। राजा मनचाहे कर वसूल कर रहे थे। राजा के मनोविनोद में स्वयं “लोक” आनंद का अनुभव कर रहा था। राजा के यहाँ होने वाले हर उत्सव में वह उल्लाम में भाग नेता था। गाकर बजाकर और नृत्य करके अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहा था। राजा सुरा मुन्दरी में लाने रहते⁷ परिचारिकाएँ मदिरा पिलाती कुछ नाचती गातीं तो कुछ राध पैर दबाती थीं।⁸ राजा राज्य का भार मंत्री पर डालकर स्त्री मद्य एवं शिकार के व्ययों में इन चुके थे।⁹

1 दासमी तत्र दास्येव सा देव न परङ्गता ।

स्वयं चाह प्रपञ्चामि तद्भार्या स्वाकुरुष्व मे ॥ ३७

तद्वर मृत्युर्हितुम्ना म राजा निनिषेध तम् ।

त्यजन्तुतममत्वा हि प्राजाः नपि न सत्यवत् ॥ 42

—क म म 12.24.35-42

2 वहा 12.5.172.179

3 वही 8.5.120

4 वा हि देवायतेऽनुद्विग्नमज्जयकम्

न तु विनुपसर्गात् क्षिप्रान्वहनायकम् । वही 14.14

5 वृ क श्लो 9.271.273

6 वही 9.274.278

7 क म म 15.1.152

8 वृ क श्लो 19.116-120

9 क म म 11.10

“लोक ही था जो राज्य की नीति-मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा था। राजा को सर्वेसर्वा मानकर उसके सुख में सुख एवं उमके दुःख में दुःख अनुभव कर रहा था।¹ रात दिन उमकी मेवा में तत्पर था। कितना समर्पण कितनी भाव प्रवणता थी उसमें। लोक हृदय नदी में शुद्ध सात्विक भावों का जल प्रवहमान था। कहीं कोई ठहराव नहीं, कहीं कोई कलुष नहीं। राजनीति की छल कपटपूर्ण भाषा से वह अनभिज्ञ था। सीधा सरल लोक हृदय स्वामी, राजा सामंत के अन्तःकलुष को नहीं समझ सका था। लोक-जीवन में तो यह मान्यता थी कि किसी भी शुभ-अशुभ के कर्म के विषय में राजा को आग्रह नहीं करना चाहिए। राजा का शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्राणी उसके शरीर के अंग हैं अर्थात् राजा से ही सबका भरण पोषण होता है, आग्रह के कुपरिणाम से राजा की ही नहीं समस्त प्राणियों की हानि होती है।² राजा के बाहर से राजधानी को लौटने पर सम्पूर्ण नगर में हर्षोल्लास मनाया जाता है, नाच गान होता है मधपान की गोष्ठियाँ होती हैं स्त्रियाँ नवीन-वस्त्र पहनती हैं बदी-चारण प्रशंसा के गीत गाते हैं।³ राजा के राजधानी से बाहर जान पर नगरवासी एवं ग्रामीण राजा को पहुँचाने सीमान्त तक जाते हैं, स्त्रियाँ, बच्चे, बूढ़े सभी रो-रोकर बरसात की भाँति आँसु बहाते हैं।⁴

लोक-जीवन में जन सामान्य अपने स्वामी की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। अपने बालक अपनी स्त्री और स्वयं के प्राणों की बलि देकर भी अपने स्वामी की रक्षा करते हैं।⁵ इसी में अपने जन्म को भी सफल मानते हैं। ऐसे एक स्वामि-भक्त सेवक की मान्यता है कि राजा का अन्न खाया है अतः उसका उपकार करना चाहिए। स्वामि-भक्त लोग पुत्र या अपने प्राणों की चिन्ता नहीं करते हैं।⁶ इसके बावजूद भी लोग राजा की कामुकता से अनभिज्ञ न थे। श्रावस्ती नगरी का एक अत्यन्त धनी बनिया अपनी सुन्दरी कन्या उन्मादिनी का विवाह करने से पूर्व राजा से अनुमति लेता है, क्योंकि अत्यन्त सुन्दरी कन्या को राजा से पूछे बिना देने पर वह कुपित होगा।⁷

इस प्रकार तत्कालीन राजनीति एवं लोक-जीवन के विषय में यह कहा जा सकता है कि राजनीति छल कपट, अनैतिक्ता एवं भ्रष्टाचार जैसी दुष्प्रवृत्तियों का घर बन चुकी थी। राजा, सामंत विलासिता के पक में आकूट डूब चुके थे। अपने कर्तव्यों की भूलकर अधिकारों का स्वार्थ सिद्धि में उपयोग कर रहे थे। लोक-जीवन में जन-सामान्य राज्य की नीति, मर्यादा का पालन कर रहा था। यह सिद्ध है कि जो नीति एवं नियमों का निर्धारण कर रहा था, वही उमका उल्लंघन कर रहा था। राजनीति का सैद्धान्तिक रूप राज-दरबारों

1 क स.स. 12 34 209

2 राज्ञा नैवाग्रह कार्य शुभे वाशुष्कर्म्मणि ।

तदङ्गानि हि भूतानि राजा हि महर्ता तनु ॥

—शुक श्लो. 74, पृ. 98

3 क स.स. 8 1 184

4 वही 12 16 74 75 16 180

5 वही 12 11 128 131

6 वही 9 3 112 180

7 क स.स. 3 1 66

में जिह्वा पर था और व्यावहारिक रूप लोक जीवन में था। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीति का निर्धारक वर्ग तो स्वार्थ लिप्सा में जन सामान्य को भ्रमित कर रहा था। "लोक इस सत्य को इसलिए नहीं समझ पा रहा था कि प्रथम तो वह राजनीति में दूर था दूसरा वह अत्यन्त ही सरल हृदय था। लोभ मात्र ब्रौण जैसे विकार उसमें न थे। मुरा सुन्दरी, आखेट, जुआ जैसे विलासितापूर्ण व्यसनो से दूर वह अपनी जीविका कमाने में सलग्न था, उसके हृदय में राजा के प्रति क्लृप्त न था। परन्तु राजा तो लोक की सरलता का निरन्तर म्यार्थ पूर्ति में दुरुपयोग कर रहा था। राजा प्रजा के लिए नहीं अपितु प्रजा राजा के लिए थी। राजा, सुन्दरी यश एवं ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे थे। प्रजा के लिए युद्ध कभी नहीं लड़े गये हैं। सदैव राजा सामन या राजनता ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर मानव जाति को असमय काल के मुँह में धकेला है। फिर भी समय प्रजा राजा के लिए लड़ी है राजा के मन बल को सुदृढ़ किया एवं राजा के लिए अपने जीवन की आहुतियाँ दी हैं। राजा सामंत एवं कुछ कुटिल बुद्धि के लोगों ने ही सीमा में बाँधकर लोगों पर शासन किया है, अन्यथा लोक जीवन में तो "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना बलवती रही है। यदि भाई भाई या पड़ोस के खेतिहर किसान जमीन धन के लिए लड़े हैं तो ऐसे राजाओ-सामंतों से ही सीखकर। व्यक्ति व्यक्ति का शत्रु भी इसीलिए बना है कि उसमें राग द्वेष लालच मोह जैसे भाव उग आएं हैं। अन्यथा आदमी इस पृथ्वी पर कितने समय तक रहता है। आपस में प्रेम स्नेह सौहार्द्र दया वात्सन्य एवं समर्पण भाव से एक दूसरे के साथ रहता है। राजनीति में सत्ता, धन एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए छल कपट झूठ आदि दूषित प्रवृत्तियाँ उत्तरोत्तर बलवती होती रहीं हैं।

पंचम अध्याय

धार्मिक जीवन

धर्म अर्थ एव अवधारणा

लोकधर्म अभिप्राय

धार्मिक सम्प्रदाय

लोकधर्म

पूर्वजन्म, कर्मवादी एव भाग्यवाद

धर्माचरण

नैतिक मान्यताएँ

अपनीति एव दुराचार

1 धर्म अर्थ एवं अवधारणा

“धर्म” शब्द की व्युत्पत्ति धृ धातु पूर्वक मन् प्रत्यय से “ध्रियते लाकाऽनेन धरति लोक वा” अर्थ में हुई है।¹ लोककल्याण के लिए आचार अनुविधि एवं कर्तव्य का धारण करना ही धर्म है। धर्म शब्द व्यापक अर्थ लिए हुए है। धर्म के विराट् एवं व्यापक अर्थ को सदर्थ विशेष के सीमित अर्थ में बाँधना अनुपयुक्त है। जीवन की अनन्तता की भाँति धर्म की भी अनन्तता है। “धर्म” को सर्वमान्य परिभाषा में निरुद्ध करना कठिन है। धर्म को निश्चित परिभाषा में निरुद्ध करना जीवन को निरुद्ध करना है। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का अपना धर्म होता है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता “यतोऽभ्युदयानि श्रेयस्मिदि स धर्मः” अर्थात् अभ्युदय एवं निश्रेयस् की सिद्धि को धर्म मानते हैं। इदंलाक परलोक में जावन को सुखी और सतुष्ट बनाने के लिए धर्म का सजल लिया जाता है।

धर्म वाछनीय है धर्म ही व्यक्ति को कर्तव्य अकर्तव्य का भेद बताता है और उसी के अनुसार वह सत्कर्म में प्रवृत्त होकर नीति के मार्ग पर चलता है। वस्तुतः धर्म का सम्बन्ध आस्था विश्वास एवं सदाचार से है। चाहे वह आस्था परम्परा में मिली हो या आज्ञावक्ता से या चमत्कार से महज उद्भूत हुई हो। धर्म मानव जीवन की राग द्वेष लाभ लातच मोह छल कपट आदि से विमुक्त करके अन्तर्शान्ति प्रदान करता है। धर्म रक्षण नहीं अपितु मानव कल्याण के लिए उड़ान भरने वाला यथाथ कर्म है। व्यक्ति धर्म से ही कर्म में प्रवृत्त होकर सदैव प्रवर्तमान जल की भाँति स्वच्छ रहता है।

मनुष्य मरिचा की भाँति धर्म भी अथाह एवं विशाल है उस निश्चित सामा में नहीं बाँधा जा सकता है। सामा में बाँधने तो उसमें विराक्त जीवन्त पैदा हो जायगा वह व्याधियों का कारण बन जायगा। भले हम कहें कि मगर में विभिन्न धर्म जातियों हैं। वस्तुतः धर्म तो एक ही है। धर्मरूपी जल के विभिन्न स्थानों में उद्भूत नदी नाले नाले प्रवर्तमान विभिन्न स्थानों में गुरुवर एक स्थल मानव कल्याण रूपी मनुष्य तक पहुँचते हैं। भगवद् ने “चतुर्वर्गसमग्रं मे धर्म उच्यते मया” धर्म मगन के लिए है। इस धर्मरूपी पुथ की सत्य दृष्ट शाखा है यह कल्याण रूपी जल में मिलित है इसका शक्ति “सर्वशोभिता” है जो “पुन्दरीका” रूपी लता में अनुरक्त है इसका मूल (तडा) शीतल है पत्तन के समान यह शक्ति का उत्पन्न करने वाला है समान मानव रूपी फूल प्रज्जल है तथा यह मगनरूपी फल का दान वाला है।² धर्म अन्तर्जाल में उद्भूत निर्मल जल प्रवाह है जिसका गति में बाँध बरता नहीं और जीवन के कष्ट तप में धर्म

1. मनुस्मृति भाष्य अर्थ १.१.१०

2. चतुर्वर्गसमग्रं ॥

शीतलता प्रदान करता है, धैर्य-च्युत किये बिना तृप्ति की अनुभूति कराता है। स्व-पर का भेद भुलाकर प्राणी-मात्र के कल्याण में ही उसकी परिणति है।

2 लोक-धर्म : अभिप्राय

"धर्म" का वास्तविक रूप वाणी में नहीं अपितु जीवन क्रिया में है। वाणी में धर्म का व्यावहारिक रूप होता है। धर्म की क्रिया एवं परिणति जीवन के आचार विचार, रहन-सहन, खान पान में होती है। धर्म ताप में तपकर ही जीवन चर्या "सस्कृति" कहलाती है। सदियों से अविच्छिन्न रूप में प्रवर्तमान धर्म का यथार्थ रूप लोक-जीवन में ही रहा है।

सस्कृत लोककथाएँ धर्म के पागमरिक यथार्थ रूप को प्रस्तुत करती हैं। प्रत्येक कथा में धर्म की आत्मा बोलती है कि धर्म वाणी में नहीं जीवन क्रिया में फलीभूत होता है। "सिंहासनद्वित्रिशिका" की प्रत्येक कथा अनीति, अधर्म का आचरण करने वालों के प्रति विद्रोह का धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाल का सर्वनाश होता है, का स्वर मुखरित हुआ है।

कृत्रिमता से दूर 'लाक' सच्चे सरल हृदय से धर्म का पालन करता रहा है। अपने हृदय की शांति के लिए आस्था, विश्वास से उद्भूत एवं पूर्व परम्परा में प्राप्त पूजा-पाठ, व्रत, अनुष्ठान एवं विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करता है। उसका विश्वास है कि निश्छल भाव से उद्भूत हृदय की पुकार भगवान् अवश्य सुनता है। मस्कृत-लोककथा साहित्य के लोक-जीवन में धर्म का सही, सच्चा, सरल रूप प्रचलित रहा है। लोगों की वाणी के साथ उनके जीवन में धर्म है। प्रत्येक कार्य को आरम्भ करने से पूर्व वे अपने कुल देवता, इष्ट देवता की स्तुति करना नहीं भूलते हैं। उनके मन में सभी देव देवी समान हैं। आस्था विश्वास ही धर्म के सजन-स्रोत हैं। वृक्ष, गात्र, नदी आदि में आस्था से ही, उनकी देव देवी रूप में पूजा करते हैं। "समाज, व्यक्ति और धर्म एक ही वस्तु के तीन नाम हैं। एक की अभिव्यक्ति दूसर की अभिव्यक्ति बन जाती है। लोक का प्रत्येक विश्वास उसकी धार्मिक आस्था पर स्थित है। उस विश्वास की अभिव्यक्ति धर्म, समाज और व्यक्ति तांनो को अपनी परिधि में समेट लेती है।" लोक धर्म आडम्बर, छप कपट और प्रपच से विहीन सरल है। धर्म का तो एक ही रूप होता है—मानव कल्याण। यदि समाज में धर्म के विभिन्न रूप कहे जान हैं तो उसका कारण स्वार्थी तत्वों का होना ही है। ऐसे तत्वों ने आडम्बर, छल कपट, राजनीति से धर्म के आधार पर विश्व-समाज को विभिन्न वगा में विभक्त करके स्वार्थ मिद्ध किया है। आज भी समाज में स्वार्थी तत्व दिन प्रतिदिन तथाकथित नये नये धर्म के वीज बो रहे हैं। वस्तुतः ये धर्म के बीज नहीं, अपितु स्वार्थ में पके समाज का विनाशक गर्न की ओर ले जाने वाले विष-बीज हैं।

3. धार्मिक सम्प्रदाय

सम्स्कृत साहित्यका कालीन लोक जीवन का छाड़कर समाज के ठन्धे कटे जान वान वर्ग में जो धर्म का शक्ति रूप हो रह गया था। ठन्धे वर्ग तो साहजिक जीवन के धार्मिक विश्वासों का ग्यार्य मिद्धि में उपयोग कर रहा था।¹ शक्ति प्रतिष्ठा एव सम्पत्ति सम्पन्न शक्ति, ब्राह्मण एव वैश्य भगवान्, भाग्य, पुत्रजन्य शक्ति आदि धार्मिक विश्वासों से जन सामान्य का शोषण करके अपना विनाशिता, एरवर्य मुख मोन्दर्य में अभिवृद्धि कर रहे थे। लोक जीवन में विश्वास का ठक्का वसुधा पर उदभूत हुए धर्म का कुछ लोगों ने ग्यार्य के लिए भुताना आरम्भ कर दिया था। मानव जाति के ठम गर्वव्यापक सरल मन्य एव परम धर्म का शास्त्रीय व्याख्या का जान लगा।² धर्म के विभिन्न सम्प्रदाय उन्ने लग। ये सम्प्रदाय व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के नाम से कह जान लग। क्या मार्तन्य में मुख्य रूप में बौद्ध जैन सौर वैष्णव आदि सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है। इन धर्म का जान जा रहा था।

समाज में बुद्ध के धर्मापदेश श्रद्धालुओं के मन जा रहे थे।³ बौद्ध जातकों का उदाहरण लोका उदाहरण के रूप में प्रचलित था।⁴ बौद्ध भिक्षुओं का नाम नगर में घूमा रहने था।⁵ बौद्ध विहारों का उल्लेख मिलता है।⁶ समाज में वैदिक धर्म का प्रभाव भी दिखाई देता है। पिता के बौद्ध धर्म का स्वीकार करने पर पुत्र कहता है—“पिता तुम सौर धर्म का छाड़कर अधर्म का मन्त्र कर रहे हो। ब्राह्मणों का छाड़कर भिक्षुओं की गरीब पूजा कर रहे हो। मान शोच में हीन और अपने समय पर जीवन के लोभों शिष्टा और करीबी मुण्डाकर कराने कौशल पहने वान तथा विहारों में ग्यान मिलने के लाभ में मग्न नीच जाति के व्यक्ति जिसे बौद्ध धर्म का ग्रहण करते हैं उसमें हमारा क्या प्रयोजन।⁷ हममें स्पष्ट होता है कि एक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय का आलोचना कर रहे थे। जाति का एव आग्रह की प्राप्ति के लिए दूसरे धर्म का ग्रहण कर रहे थे। एक पुत्र का उमर पिता कहते हैं कि “उपकार करना धर्म है हममें क्या का मतभेद नहीं है। प्राणिमों का अधम

1 क. म. म. 3.6.175-178

2 बौ. 6.2.9-12 12.5.94-102

3 बौ. 12.5.36-38

4 बोधिमल्लव्रतपरा विनयेति पत्र ४। बौ. 12.5.161

5 बौ. 6.1.15-16 9.5.137-138

6 बौ. 2.4.149 10.9.132

7 मान लोकादीधर्ममन्त्रधर्म विवेचने।

बुद्धादिनामिन्वत्तु अग्राह्यत्वात्तन्त्रिभिः ॥ 18

मन्त्रादिनामिन्वत्तु अग्राह्यत्वात्तन्त्रिभिः ॥

अग्राह्यत्वात्तन्त्रिभिः अग्राह्यत्वात्तन्त्रिभिः ॥ 19

प्रदान करने के अतिरिक्त और दूसरा कोई उपकार नहीं है। अतः अहिंसा-प्रधान मोक्षदायक इस सिद्धान्त में मेरा प्रेम है तो यह कौनसा अधर्म है।¹ जैन धर्म के प्रचलित होने के उल्लेख मिलते हैं। जैन धर्म में भगवान् "जिन" की पूजा की जाती थी।² जैन साधु भी नगर-ग्राम में घूमा करते थे।³ बौद्ध-संन्यासी एवं जैन साधु एक-दूसरे के धर्म की आलोचना एवं निन्दा करने लगे थे। "शुकसप्तति" की एक कथा तत्कालीन बौद्ध-भिक्षुओं एवं जैन साधुओं की निम्न मानसिकता को दर्शाती है। सम्मान पाने के लिए वे निम्नतम कार्य करते हैं। कथा में एक बौद्ध-संन्यासी जैन साधु को प्राप्त हो रहे सम्मान को सहन न कर सकने के कारण उसके निवास स्थान में वेश्या भेजकर 'यह वेश्यासक्त सुचरित्र नहीं है', ऐसी जैन साधु की लोक-निन्दा करता है। उसे देखने के लिए लोगों को बुलता है और कहता है—बौद्ध भिक्षु ही ब्रह्मचारी हैं, जैन साधु तो दुश्चरित्र हैं। वह जैन साधु भी दीपक से वासगृह को जलाकर रात बीत जाने पर नंगा होकर, वेश्या का हाथ पकड़े हुए बाहर निकलता है। तब यह लोकापवाद फैल जाता है कि यह तो बौद्ध भिक्षु है, जैन साधु नहीं है।⁴

"कथासरित्सागर कालीन भारत में बौद्ध-धर्म के स्थान पर हिन्दू-धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो चुका था। इस धर्म के प्रधान ब्राह्मण थे।⁵ देव-देवियों के मंदिरों का निर्माण होने लगा था। कथासरित्सागर में यज्ञ के महत्त्व पर बहुत प्रकाश डाला गया है।⁶ इसी प्रकार शैव एवं वैष्णव धर्म का प्रचलन भी अधिक था। कथा-साहित्य के अध्ययन में प्रतीत होता है कि शिव के समान विष्णु भी प्रतिष्ठित देव रहे हैं। शिव मंदिरों की भाँति विष्णु मंदिरों के भी उल्लेख हुए हैं।⁷ कथासरित्सागर के प्रत्येक लघ्वक में शिव अथवा गणेश की स्तुति की गई है।⁸ लोग शैव-तीर्थों का भ्रमण करते थे। पुण्य-तीर्थों में शिव की आराधना की जाती थी। नदी क्षेत्र, महादेव-पर्वत, अमर-पर्वत, सुरेश्वरी पर्वत, विजय पर्वत आदि स्थानों पर पार्वती पति शिव की पूजा की जाती थी।⁹

1 उपकारस्य धर्मत्वे विवादो नास्ति कस्यचित्।

भूलेष्वप्यदानेन नान्या चापकृतिर्मम ॥ 24

तदहिंसाप्रधानऽस्मिन्वन्म मोक्षप्रदायिनि।

दर्शने तिरतिश्चेन्मे तदधर्मो ममात्र क ॥ 25

—क स सा 61 24-25 125 121 122

2 वही 61 12 125 99

3 शुक पंचविंशतितमोऽध्यायः पृ 135

4 वही पंचविंशतितमोऽध्यायः पृ 136

5 क स सा एक सांस्कृत अध्ययन पृ 193

6 क स सा 2556 7718 18591 12153 12656 96177

7 वही 72 115 7429 37

8 वही अथर्वणु प्रशस्ति श्लोक—9 11 354 7695 7198 99 61 100-102 1012 211 42 117 92-122

9 वही 91 44-49

4. लोकधर्म

शास्त्रीय एत तार्किक ज्ञान पर आधारित धर्म स अनभिज्ञ तत्कालीन "लोक" उत्तम मध्यम अधम सभी प्रकार के विकारों में अनासक्त रह अपने कुल क्रमागत धर्म का पालन भली भाँति कर रहा था।¹ मनुष्य के धर्म के विषय में कहा गया है कि वह हर दुखी मनुष्य की सहायता करने वाला ही सर्वोत्तम मनुष्य है। जहाँ लोक में प्रशंसा प्राप्त करता है।² सकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है।³ धर्म वह है जहाँ सत्य हो और सत्य वह है जहाँ छल न हो।⁴ लोक जीवन में धर्म का लेकर अनक विश्वास प्रचलित रहे हैं। धीरे-एव उत्साह सम्पन्न लोग अपने धर्म की अवमानना नहीं करते और दैवता उनका रक्षा करते हैं। उनकी मन कामनाएँ पूर्ण करते हैं।⁵ धर्म की रक्षा करते हुए कार्य करने वाले की स्वयं धर्म भी सहायता करता है।⁶

लोक विश्वास पर आधारित लोक जीवन का धर्म शास्त्रोक्त नहीं है। वह लोक हृदय में प्रभूत सरल और स्वाभाविक कुलक्रमागत धर्म है। सत्य भाषण निष्पट व्यवहार निष्ठा दया भ्रमा धैर्य, निलोभ अभय ईश्वर भक्ति दैवी दैवता की पूजा उनका नाम का स्मरण व्रत उपवास अतिशक्तिक शक्तियाँ प्राणिमात्र की सेवा आदि लोकधर्म के तत्त्व हैं। लोक धर्म ही सत्य अर्थ में धर्म है जो बिना किसी लाग लपेट के प्राणा मात्र के कल्याण की क्रिया सम्पन्न करता है। लोक धर्म में न बलि आदि जैसे तत्त्व हैं। इस विषय में काका कालेलकर लिखते हैं— केवल बुद्धि के बल पर छोड़ा किया गया लोगों में रहने वाले राग द्वेष का लाभ उठाकर जारी किया गया और थोड़ा या बहुत ताकतवर लोगों के स्वार्थ को पापण देने वाला "धर्म" धर्म नहीं है। सम्कारहीन हृदय का शुद्ध वासना और दम्भ में पैदा होने वाली विकृति को ढकने वाला शिक्षाचार या चतुराईपूर्वक तर्क से किया हुआ उसका समर्थन भी धर्म नहीं है।⁷

लोक जीवन में विभिन्न विश्वास ही धर्म के मुख्य आधार रहे हैं। विभिन्न आरमों पर विभिन्न देवी दैवताओं नदी पर्वत वृक्ष गाँव आदि की पूज्य मानकर स्तुति एवं पूजा की जा रही थी। विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करना पुण्य माना जाता था।⁸ नर जलि का उत्सव भी मिलता है।⁹ विभिन्न व्रत उपवास किए जाते एवं उनका उद्घाटन किया

1 "नित्यान्वयगतं च सध्याधर्मं निवेदने।" श्रुत. प्रथमाह्वा ३० ३

2 मिट्ट ५ 145

3 वग ५ 19

4 "म धर्मो यः सत्यं श्रुत्यन्तमन्यं च न वदन्त्यः।

— ३ स. मा. 14 109

5 भगवानुच्चारणान्तरास्त्वधर्मावधार्यन्ते।

6 देवता अधिभूति पुष्पल्लेहा व वाज्रान्तम् वग 12.5 119

7 परम धर्मवर्धिता स्वेन समारो वेदा।

8 तत्संग्रहः। महायज्ञ स एकादशमिहियु ॥ ७३ ॥ १५३

9 लोक ३ ३३ ५ 2

8 क स. मा. ५२.२४४ 246

9 वग १३ 132 149

जाता था। यज्ञ अनुष्ठान किये जाते थे। अतिप्राकृत-शक्तियों में विश्वास करके उनकी पूजा की जा रही थी। इन सब कार्यों के पीछे प्राणीमात्र का कल्याण अवश्य निहित रहा है। यह प्राणी कल्याण ही धर्म की आत्मा है।

देवी-देवता

संस्कृत लोककथा-साहित्य के लोक-जीवन में देव देवी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जीवन में पदे-पदे सुख दुःख में, शुभ या विशिष्ट अवसर पर तथा दैनिक-जीवन में, सोते-उठते, आते-जाते, कार्य को आरम्भ करते समय अभीष्ट देव-देवी का स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। जनसामान्य का विश्वास है कि जो कुछ करता है, वही (भगवान्) करता है। अतः दुःख में मुक्ति के लिए, सुख में खुशी की अभिव्यक्ति के लिए, दैनिक जीवन में तथा कार्यारम्भ में अमंगल निवारण हेतु इष्ट-देव की स्तुति करते हैं। अभीष्ट फल की सिद्धि होने पर भव्य आयोजन करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, व्रत-उपवास रखते हैं। धर्म जीवन का अपरिहार्य अंग है।

ब्रह्मा, विष्णु, महेश

आज भी लोक-जीवन में यह विश्वास है कि ब्रह्मा विश्व की सृष्टा है, विष्णु पालक एवं महेश संहारक है। ऐसी ही कुछ मान्यता तत्कालीन लोक-जीवन में भी प्रचलित रही है। कहा गया है "जब तक विष्णु, शिव और ब्रह्मा के प्रति मनुष्य में एकना की बुद्धि नहीं होती, तब तक भेद बुद्धि से की कई ठपासना की सिद्धियाँ क्षणिक होती हैं।"¹ ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव का समान महत्त्व है अतः तीनों की समभाव से ठपासना करनी चाहिए। यह पृथ्वी ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर तीनों देवता का निवास-स्थान है।² ब्रह्मा सृष्टा है। उसने विश्व की सृष्टि विभिन्न रूपों में की है।³ विष्णु के साथ इन्द्र एवं बृहस्पति की स्तुति भी की गई है।⁴

शिव

संस्कृत लोककथा-साहित्य में शिव का विशेष महत्त्व है। गुणादय की "बृहत्कथा" का स्रोत स्वयं शिव है। भगवान् शिव स्वयं पार्वती को कथा सुनाते हैं। कथासरित्सागर के विभिन्न लम्बकों के मंगलाचरण में शिव की स्तुति की गई है। कई कथाओं में शिव की स्तुति एवं पूजा करने का उल्लेख हुआ है जिससे शिव के रूप एवं बल की जानकारी मिलती है। अभीष्ट प्राप्ति एवं दुःख-निवृत्ति के लिए शिव मंत्र "ओं नमः शिवाय" का जप किया जाना है।⁵ तृतीय-नेत्र सर्प तथा भूति से युक्त शिव के विराट अर्द्धनारीश्वर रूप

1 — भेदोपासनाशास्त्रावधूत एव सिद्धय ॥ 170

तदभेदधिया ध्यायन्नह्यविष्णुमहेश्वरम् ॥ 171

—क स सा 12 6 170 171

2 यदध्यासितमभ्यर्णपर्वताग्रनिवेशिभिः ।

शृङ्गारकारैस्त्रिभिर्देवैर्ब्रह्मविष्णुमहेश्वरैः ॥

—वही 12 6 96

3 वही 13 1 95 13 1 18

4 वही 17 2 128

5 "वज्रोन्म शिवायेति जपज्ज्ञानमीश्वरम् ।"

—वही, 9 3 122

का वर्णन हुआ है।¹ शिव का वाहन वृषभ है।² "नगर के आरम्भ में ही शिव मंदिर बन हुए प्रताय गये हैं। अन्य देवताओं के मंदिरों की अपेक्षा शिव मंदिरों की अधिकता है।"³ विभिन्न स्थानों पर बन शिव मंदिरों की भक्तगण यात्रा करते थे।⁴ शिव मंदिर के मुख्य द्वार पर नन्दा अवस्थित रहता था। लोग नन्दा की भी पूजा करके परिक्रमा करते थे।⁵ स्नान करके भगवान् शिव का चिरकाल तक ध्यान कर पूजा करते थे।⁶ पुत्र प्राप्ति हेतु शिव को प्रमन्य करने के लिए तप करते थे।⁷ अभिलषित कन्या को प्राप्त करने के लिए भी ऋषभ पर्वत पर जाकर एक पैर से खड़े होकर और निराहार रहकर तप करने का उल्लेख है।⁸

शिव गिरिजापति शरण में आए उपमन्यु को स्वच्छा से दुग्ध समुद्र का दान करने वाले मसार की उत्पत्ति रक्षा एवं प्रलय करने वाले एवं आत्मज्ञ आदि अष्ट मूर्ति धारण करने वाले कहे गये हैं। शिव के विषय में यह विश्वास था कि वह दिव्य प्रकाशधारी निमल जल स्वरूप वाले हैं। निर्दोष व्यक्तियों के द्वारा ही देखे जाने वाले शिव अत्यन्त आश्चर्यमय हैं तथा आधे शरीर में गिरिजा का धारण करने वाले विशुद्ध त्र्यम्बकी एवं सफल्यमात्र में विश्व की रचना करने वाले और स्वयं त्रिमूर्त्यम्ब हैं।⁹

लोगों का विश्वास था कि शिव का कृपा के बिना इष्ट निर्माद असम्भव है अतः तप द्वारा शिव का आराधना करते थे।¹⁰ तालाब के तार पर शिव मन्दिर स्थित थे जहाँ नाशक लोग स्नान करते और पुष्प से शिवार्चन करते थे।¹¹ यह मान्यता थी कि दशभिर्देव महादेव की अर्चना से सभी देवताओं की अर्चना हो जाता है।¹² शिवालय में शिवलिङ्ग के स्थापित होने एवं वहां बकरे की भांति उमके रक्त में स्नान रक्त का ही अर्घ्य अतडिपों की माला हृदय कोमल की सिर पर चढ़ाने आँखों का धूप दकर शिवलिङ्ग की पूजा करने का भी उल्लेख हुआ है।¹³ मास में की जाने वाली पूजा विशेष की गई

1 क. स. मा. 13। 2 12। 6.5-8 15। 1। 120

2 वही 12। 2.37

3 क. स. मा. एक साम्प्र. अध्ययन पृ. 41

4 क. स. मा. 9। 1.23

5 वही 5.2.52 53 17.2। 49

6 भुष. शिवार्चनरत्ना 3 विष्टदेव्यनीत्याम्।

ध्यात्वा विष्टं स्थितस्तत्र कृतस्नानहर्षदेव ॥

शु. क. म. 4.72

7 क. स. मा. 7। 1.96-97

8 वही 6.4। 10-12

9 वही 7.1.98 1002

10 अरस्तुदर्श. तपसा साधुणाऽथयम्यवर्षम्।

विना हि तपसाऽनेन कुतो कश्चिर्नामिदम् ॥ वही 7.5.4

11 स्नान्ता मर्माणि तनीरणा हरणपूजकम् ॥ वही 4.2। 109

12 अर्धेन देवदेवे च शरीरे देवे न कोऽपि ॥ वही 8.2.28

13 नमोऽङ्गनामस्तुभ्योऽस्मिन्महर्षिभ्यः।

नमोऽङ्गनामस्तुभ्योऽस्मिन्महर्षिभ्यः ॥ 2। 3

वही 12.4.212 219

है।¹ भगवान् शिव के शम्भु, गिरिजापति, कैलाशपति के अतिरिक्त, हाटकेश्वर² वृषभध्वजशिव³ उमापति⁴ शङ्कर⁵ हटकेशान⁶ आदि अभिधान लोक-जीवन में प्रचलित रहे हैं। जीवन में पद पद पर शिव की स्तुति की गई है। जब भी कष्ट सामने आया, शिव का स्मरण किया और शिव ने अदृश्य या साक्षान् रूप में भक्तों की सहायता की है।

लोक-जीवन में यह विश्वास प्रचलित रहा है कि महाकाल कैलाश को छोड़कर उज्जयिनी में निवास करते हैं। शिप्रा नदी में स्नान कर महाकाल की पूजा करने के उल्लेख हुए हैं।⁷ एक जुआरी प्रतिदिन जुए से धन जीतकर शिप्रा नदी में स्नान कर और महाकालेश्वर शिव की पूजा करके ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर चदन, इत्र, भोजन, ताम्बूल आदि का व्यवहार करता है।⁸ आज भी उज्जयिनी में भगवान् महाकाल का विराट मन्दिर है। हजारों लोग प्रातः सायं शिप्रा में स्नान करके महाकाल की पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी लगता है। "महाकाल" शिव का ही अभिधान है या शिव के गण का नाम है। आज लोग महाकाल शिव को ही मानते हैं। कथासंग्रहागर एव बृहत्संहितालोकसंग्रह में संकेत मिलता है कि महाकाल भगवान् शिव के एक गण का नाम है जो कैलाशपुरी को छोड़कर उज्जयिनी में शिप्रा के तट पर निवास करता है।⁹

विष्णु—

विष्णु की भक्तवत्सल के रूप में स्तुति की गई है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी एव वाहन गरुड है।¹⁰ विष्णु अपने निश्चल भक्तों के कष्ट की उपेक्षा नहीं करते हैं और यही नहीं लोक और परलोक में भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं।¹¹ विष्णु में लोगों की अटूट आस्था है, कमल में कमलापति (विष्णु) की पूजा करते हैं।¹² पास में लक्ष्मी एव चरणों के पास बैठी हुई धरित्री से शोभित, शरीरधारी राख, चक्र, गदा और पद्म आदि शस्त्रों व चिह्नों से सेवित, गन्धर्वों और नारद आदि से गाकर स्तुति किये जाते हुए, सामने बैठे गरुड से सेवित और शेषनाग की शय्या पर मोये हुए विष्णु हैं, आकाश जिसका शिर है, दिशाएँ बान हैं, सूर्य और चन्द्रमा नेत्र सारा ब्रह्माण्ड उदर हैं और उन्हें ही परम पुरुष कहा जाता है। सारा भूत सघात प्रलयकाल में विष्णु में उसी प्रकार समा जाता है जिस प्रकार सायंकाल

1 क स सा 12.2.156

2 वही 17.5.154

3 वही 16.1.82

4 वही 9.2.15

5 वही 12.1.2

6 वही 12.6.104

7 वृ क श्लो. 2.67, क स सा 7.3.23 18.2.69 115

8 क स सा 7.3.4.5

9 यस्या वसति विश्वशो महाकालवपुः स्वयम्।

शिथिलीकृतकैलाशनिवासव्यसनो हरः॥

वही 2.3.32, वृ क श्लो 1.3.4

10 "तत्पुण्यं गुरुद्वारा भगवान् भक्तवत्सलः॥"

क स सा 7.4.58 8.6.78

11 वही 3.3.11 12 8.1.154

12 वही 9.4.19 20

के समय पक्षियों का समूह महावृक्ष में ममा जाता है और अनन्तवेला से भुज्य होकर ममुद्र जैसे तरंग उत्पन्न करता है वैसे ही विष्णु भी अपने अंश स इन्द्र आदि लाभपाना को उत्पन्न करते हैं। ऐसे विष्णु भगवान् विश्व रूप होकर भी अ रूप है विश्वरूपा होकर भी अक्रिय (कर्म रहित) है, विश्व के आधार होकर भी स्वयं आधार रहित है।¹ इस प्रकार विष्णु को सर्वव्यापक कहा गया है। लोगों का विश्वास रहा है कि भगवान् तो कण कण में हैं वह अदृश्य रहकर भी सब कुछ घटित को देखने हैं। यह विश्व उसी से उद्भूत होता है और उसी में ममा जाता है।

गणेश—

लोक जीवन में किसी भी कार्य का आरम्भ करने से पूर्व अमंगलनाश एव सिद्धि हेतु गणपति की स्थापना करके स्तुति किये जाने की परम्परा रही है। कथा साहित्य में भी यह परम्परा प्रवहमान दिखाई देती है। कथासरित्सागर बृहत्कथामञ्जरी एव बृहत्कथारत्नोक्तिसंग्रह के लम्बकों में गणपति की स्तुति की गई है। "शिव एव विष्णु के समान ही गणेश भी उस समय के प्रधान देवताओं में से थे। महाकवि सोमदेव ने शिव के साथ साथ गणेश की स्तुति भी प्रत्येक लम्बक के आरम्भ में की है।² गणेश विघ्ननाशक³ एव सिद्धि प्रदाता⁴ माने गये हैं। गजानन नम्र भक्ता के समस्त दुःखा एव विघ्नों को दूर करने वाले समस्त सिद्धियों के दाता एव पाप रूपी समुद्र से पार लगाने वाले हैं जिसका विशाल उदर रूपी घड़ा समस्त सिद्धियों के भण्डार के समान है और जिसके शरीर पर सर्पों के आभूषण हैं⁵ एव लाल लाल मुँह रूपी मुँह हुए हाथ सिद्धियाँ वितरण करने वाले कहे गये हैं।⁶

कथासरित्सागर की एक कथा में सियों के उद्यान के पड़ा की झुमट में सिद्धिदाता वरदानी गणेशजी की मूर्ति स्थापित है जो भक्तों को मनकामना पूर्ण करते हैं। कन्याएँ वहाँ जाकर अभिलषित योग्य वर को प्राप्त करने के लिए विनायक को पूजा करती हैं। गणेश की पूजा के दिना किसी को कोई भी भिद्धि प्राप्त नहीं होती है। बिना गणेश पूजन के देवताओं को भी सिद्धि सम्भव नहीं है। एक कन्या दूसरी का कहती है—“तू भी उचित पति की प्राप्ति के लिए उनका (गणेश) पूजन कर। गणेश पूजन में ही शिवजी के अमाद्य वीर्य से अग्नि को गर्भ रहा तथा इन्द्र के हाथ खुले।⁷

1 क. स. सा. 74.59 86-8

2 क. स. सा. एक सान्द्र अध्याय पृ. 196

3 क. स. सा. 1211

4 बग 7112

5 नवगणेशविघ्नोपशान्त्यारण्यारण्यम्।

कारण सर्वभिद्धिना दुःखिणार्णवकारणम् ॥ बग 11111

विघ्नान् सर्वभिद्धिना विघ्नान्नाह नमःप्राप्तम्।

पुष्पान्तरङ्गम् ते पद्मगणेशाय नमः ॥ बग 12637

6 बग 1412 14112

7 गणेश देवि देवकार्मणि गर्भे न सिद्धिः।

हेतुः 5 जन्ते तव नमः तवैव वर्णविनी ॥ 100

गणपति विघ्ननाशक देव हैं। अतः ब्रह्मा भी जगत् के निर्माण की निर्विघ्न सिद्धि के लिए गणेश का स्मरण करते हैं।¹ श्रेष्ठ सिद्धियों को धारण करने वाले गणेश के चरण कमलों की त्रिभुवन में रहने वाले सुर अमुर एवं मनुष्य पूजा करते हैं।² ऐसे गणपति का अथा की सिद्धि का कोप, लम्बोदर, गजानन, सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाला, ममस्त लोको की शरण शङ्कर के दुलारे तथा घटोदर, सर्पकर्ण, गणाध्यक्ष, मदोत्कट, पाशहस्त, अम्बरीष जम्बक, त्रिशिखायुध इस प्रकार उन-उन स्थानों में प्रसिद्ध अडसठ नामों से अभिहित किया है। देवता एवं दैत्य भी गणेश का स्मरण करते हैं। गणेश का स्मरण, स्तुति करने से समग्र राजकुल, जुआ, चोर, अग्नि और हिंस जन्तुओं का भय नहीं रहता है।³

लोग गणेश मूर्ति की मन्दिरों में जाकर पूजा करते हैं। एक व्यक्ति भूख से पीड़ित होकर अपने आराध्य गणेश की मूर्ति को पटककर खण्ड-खण्ड करने के लिए जैसे ही उठाता है त्यों ही वह प्रसन्न होकर गणेश (मूर्ति) उभे कहते हैं—“प्रतिदिन शक्कर और घृत मिश्रित पाँच मण्डक दिया करूँगा, तू प्रातः मेरे मन्दिर में जाया कर।”⁴ इससे भगवान् एवं भक्त के बीच अत्यधिक सामीप्य एवं स्नेह स्पष्ट होता है। भक्त अपने आराध्य से अधिकारपूर्वक माँग रहा है एवं देव उसे प्रदान कर रहा है।

कामदेव—

कामदेव को भटन (प्रेम) का देवता कहा गया है। कामदेव के मन्दिर के उल्लेख से उसकी मूर्ति होना सिद्ध होता है। लोग रति और प्रीति देन वाले कामदेव के मन्दिर में जाकर उसकी मूर्ति को नमन कर स्तुति करते हैं।⁵ कामदेव का वाण पुष्प है अतः उसे पुष्पधन्वा भी कहा जाता है। उसका सिपाही कोकिल है।⁶ कन्याएँ अभिलषित मनोगत वर की प्राप्ति के लिए भगवान् काम के समक्ष याचना करती हैं। प्रायः कन्याएँ ऐसी प्रार्थना अकेले ही काम की पूजा करके करती हैं। एक कन्या अपनी सखियों आदि को कामदेव के मन्दिर के बाहर ही रोक्कर अकेली कामदेव की पूजा करके कहती है—“हे पूज्य काम। आपका नाम मनोधव है और फिर भी मेरे मन में विद्यमान प्रियतम को आप नहीं समझ सके। उनके साथ विवाह नहीं करा सके। दूसरे वर के साथ वैवाहिक निर्णय के कारण मुझे चोट पहुँची है। इस जन्म में अभिलषित वर को पूरा करने में यदि आप समर्थ न हो सके तो दूसरे जन्म में उसे पूरा करने की अवश्य कृपा करें।”⁷ मन अभिलषित को पूरा करने के लिए कामदेव से जन्म जन्मान्तर के लिए प्रार्थना की जाती है। कामदेव के

1 निर्विघ्नविश्वनिर्माणसिद्धये यदनुग्रहम्।

मन्य स वत्र शतापि तस्मै विभजित नमः ॥ क. स. सा. 311

2 वही 12.33.44-45

3 वही 9.5.160.169

4 शुक्ल चण्डिकाकथा पृ. 43-46

5 क. स. सा. 111.16.17

6 पुष्पवापप्रतीहारचतुर्धाष्टि विलोकयन्।

कण्ठानवतीशान निषिधेव कोकिल ॥ वही 16.16

7 वही 13.1.134.137

अभिलषित वर का प्रदान करने पर एव विवाह के समय कन्यारें कामदेव की पूजा करने के लिए मन्दिर का जाती हैं।¹ यह प्रथा रही है कि प्रत्येक कन्या विवाह के समय कामदेव के मन्दिर में जाकर उमरा पूजा करे।

अन्य देवता—

लोक कथा साहित्य के लोक जावन में ब्रह्मा विष्णु शिव गणपति कामदेव के अतिरिक्त इन्द्र सूर्य अग्नि महायज्ञ चित्रगुप्त कार्तिकेय वरुण कुल देवता वृक्ष नदी पर्वत आदि में रहने वाले विभिन्न देवा की स्तुति की जाती रही है। सहस्र नेत्र वाला इन्द्र इन्द्रलोक में रहता है।² लोग सूर्य की अचना करते हैं। “ममाज में कुछ लोग सूर्योपासक भी थे। उनके अनुसार सूर्य की सत्ता सर्वोपरि और असीम थी।”³ सूर्य ही लोक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करता है। सूर्य ही उनके लिए समय की घड़ी है। उसी के अनुसार अपने कर्म एवं दिनचर्या का निधारण करते हैं। उच्च आकाश में शयन करने वाले परम ज्योति स्वरूप प्रभु आन्तरिक एवं बाह्य अधकार का दूर करने वाले सूर्य देव ही हैं। सूर्य ही तीनों जगत् में व्याप्त विष्णु हैं वह ही कन्याओं का काष शिव रूप हैं वह ही साये हुए विश्व को कम में प्रवृत्त करने वाला परम प्रजापति हैं। प्रकाशविहीन अग्नि एवं चन्द्रमा में अपना तेज रखकर रात्रि में अनर्हित हो जाने वाले चमकीले सूर्य के उदय होने पर राक्षस भाग जाते हैं। सूर्य ही तीनों लोकों का एकमात्र प्रदीप है जो जीवन के आन्तरिक एवं बाह्य दुःख रूप अधकार को नष्ट कर देता है।⁴

वाराणसी के विश्वनाथ⁵, अग्निदेवता⁶, महायज्ञ⁷, चित्रगुप्त⁸, कार्तिकेय⁹ आदि की स्तुति की जाती रही थी। वरुण जल का देव है। अतः वर्षा न होने पर वरुण के लिए यज्ञ किये जाते थे।¹⁰ कुल देव देवी की पूजा की जाती थी।¹¹ वृक्ष की भी देव रूप मानकर पूजा की जाती थी। लागा का मानना था कि वृक्ष में देवता निवास करते हैं। वट वृक्ष की देव रूप माना गया है एवं वृक्ष देव का प्रदर्शना भी की जाती थी।¹²

1 क. स. स. 13। 129

2 बरी 192। 9 1253। 1234 227

3 क. स. स. ए. स. स. अध्ययन 9 196

4 बुध्द परापरराशनादिने ज्योतिषे विभो। आध्यात्मा च बाह्य च तत्प्र प्रमुत्ते नये ॥ 29
तत् विष्णुस्त्रिगुणद्वयापी त्वं शिव इयमा निधि। मुक्त विजयद्विचर परमस्त्व प्रकर्षः ॥ 30
अवकाशः प्रकाशः समेत विजयनिजदत्ता। न्यस्तस्येजः ददयेज्जन्तयि हर्षि कर्मिणे ॥ 31

क. स. स. 9628 32 17 289 107

5 बरी 191 9240

6 ब. स. 1 3 314

7 बरी 2 5 165

8 बरी 12 5 322

9 बरी 8 1 217 2 5 17 1 1 144 4 1 215

10 मिता 12 9 5

11 शुक्र बर्तुनोक्त 9 5437

12 क. स. स. 1 3 311 362

पार्वती—

कथा साहित्य में शिव पार्वती की साथ साथ स्तुति की गई है। पार्वती शिव के आधे शरीर में निवास करती हैं अथवा आधा शरीर पार्वती का है। वैसे तो मन्दिरों में शिव पार्वती दोनों की मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। कथा-साहित्य में गौरी के मन्दिर होने के उल्लेख हैं। पार्वती को माधव्य एवं सतीत्व की अधिष्ठात्री देवी एवं ससार की सभी स्त्रियों की शरणदायिनी तथा दुखों का नाश करने वाली बता गया है।¹ स्त्रियाँ योग्य पति एवं पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत, उपवास करती हैं पार्वती के मन्दिर में जाकर पूजा करती हैं और गारी उन्हें वर प्राप्ति एवं पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हैं।² कथासरित्सागर में गौरी के उत्तम मन्दिर का उल्लेख है जो दक्षिण गौरीतीर्थ नाम के सरोवर से प्रसिद्ध है जहाँ प्रतिवर्ष की आषाढ शुक्ल चतुर्दशी को मेला लगता है। भिन्न भिन्न स्थानों से लोग वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं।³

चण्डिका—

लोक जीवन में चण्डिका देवी के प्रति अत्यधिक विश्वास रहा है। यह सम्भवतः इसलिए भी कि चण्डिका देवी का उग्र रूप है। यह देवी महिषासुर मर्दिनी समार का उद्धार करने वाली भक्तों का कल्याण करने वाली तथा काली ककालिनी, शिवा आदि विशेषणों से भी अभिहित की जाती थी।⁴ लोग देवी चण्डिका के मन्दिरों में जाकर पूजा करते एवं नर बलि देने थे।⁵ मनोरथ सिद्धि के लिए तप-उपवास करते थे। दुखों से विमुक्ति हेतु उसका स्मरण करते थे।⁶ लोगों का मानना था कि देवी चण्डिका ही समस्त प्राणियों की प्राणशक्ति है उसके कारण यह सारा ससार जीवित है और वही सृष्टि के आरम्भ में सर्वप्रथम उत्पन्न हुई स्वयं शिव ने उसे देखा। देवी चण्डी ही विश्व को उत्पन्न करके अपने प्रचण्ड तेज में उग्र और अममय में उत्पन्न नवीन करोड़ों सूर्यों की पक्ति समान प्रादुर्भूत हुई। वह खड्ग, खट्वा, घनुष और शूल आदि धारण करती है। लोग चामुण्डा की चण्डी, मंगला त्रिपुरा और जया आदि नामों से स्तुति करते हैं। देवी-चण्डिका ही एक अशरहित शिवा, दुर्गा, नारायणी, सरस्वती, भद्रकाली, महालक्ष्मी, सिद्धा रत्न दानव का नाश करने वाली है। चण्डी ही गायत्री, महाराज्ञी रेवती, विन्ध्यवासिनी, उमा, कात्यायनी और शर्व पर्वत की निवासिनी है।⁷

1 व्यजिज्ञपन्व देवीं ता देहत्यागोन्मुखी सती ।

देवा मौभाग्यचात्रिविधानैकाधिदेवते ॥ 37

अध्यासिनशरीराधे भर्तुर्मातरिपोरपि ।

अशेषललनालोकशरण्ये दुष्टहरिणी ॥ 38

2 वही 6.5 11 12 23 41 6 8 253 78.56

3 वही 12 13.5 7

4 वही 5.3 145 147

5 वही 5 2 86 12 13 27 21

6 वही 14 4 84-86 7 8 101 102

7 वही 9 3 166 172

देवी चण्डिका का रूप ही भोषण रहा है आपनु उमर मन्दिर भी अन्यधिक भोषण है। मन्दिरों में लटकी घण्टिया के शब्द माना मृत्यु का आह्वान उत है। मन्दिर भयानक मृत्यु मुख के समान थे तापका की लौ लपलपता जिह्वा के समान तथा घण्टा का समूह दाँता की पाकत के समान जान पड़ता है।¹ देवी के मन्दिर में त्रिशूल लगा हात थे। देवी ने त्रिशूल से ही दुर्दान्त दैत्या का माँकर उनका त्रास शांति किया था। उन अमुरों का रक्त देवी के चरणा में आलता के समान शांति लाता था।² दुर्दान्त मणिगमुर का मदन भी इसी देवी ने किया था।³ अभीष्ट सिद्धि एवं मन्त्र मिष्टि के लिए लोग देवी की स्तुति कर नर खलि दते हैं।⁴ लाक जीवन में देवी चामुण्डा का कुच देवी के रूप में पूजा जाता था उमकी मूर्ति स्थापित की जाती थी।⁵ चण्डिका को ही समरूप दुगा⁶ एवं अम्बिका देवी⁷ की पूजा का उल्लेख भी हुआ है।

अन्य देवियाँ—

पार्वती अम्बिका आदि देवियों की शान्ति विन्ध्यवासिनी देवी का मूर्ति पूजा की जाती रही है। दूर दूर में यात्री विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन करने के लिए आने रह है।⁸ विन्ध्यवासिनी देवी को भी नर खलि दी जाती थी।⁹ उमर मन्दिर का भी चण्डिका देवी के मन्दिर के समान काल भवन कहा गया है जहाँ व्यक्ति स्वयं का खलि तब द दत है।¹⁰ इस देवी को प्रमन करने के लिए निराहार रहकर कठिन तप था करते हैं।¹¹ देवी में अटल विश्वास है। इष्टित को न पान की स्थिति में शरीर का व्यर्थ समझकर त्याग देने की मागत हैं। लक्ष्मी का धन की देवी एवं उमकी शान्ति अन्नपूजा का अन्न की देवी के रूप में स्तुति की जाती रही है।¹² विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के प्रति लोगो की अटूट निष्ठा थी।¹³ गायत्री देवी को भी पूजा की जाती थी।¹⁴ ज्ञान मुक्ति

1 ते च त प्रापयामासुश्चण्डिकासमग्र भोषणम्।

उपशान्त्य घण्टानां योर्धृत्युरिच्छादयत्॥ क म म 22 189

2 वही 12 34 300 302

3 वही 12 34 303 74 44

4 वही 73 46

5 वही 105 158 161 10 9.81-84 वृ क म 13.213

6 क म म 12 28 29 30

7 वही 12 6 110-111

8 वही 17 1 72

9 वही 78 117 95 213 92 169 13 127 13 38

10 वही 12 5 16-18

11 वही 94 163 78 104

12 वही 94 161

13 मिष्टा पृ 47 48 क म म 27 11

14 क म म 23 77

15 वही 14 1 31

16 मुक्त प्रवर्णन पृ 1 क म म 13 13

प्रतिभा, विवेक नैपुण्यदि मे सम्पन्न शारदा देवी कवीन्द्रा के मानस कमलों में बसने वाली भ्रमरी तथा सहृदयों को आनन्दित करने वाली शब्दमूर्ति की देवी है।¹ कान्यायनी देवी की पूजा भी की जाती रही है।²

विद्याधर—

संस्कृत कथा साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक जीवन में विद्याधर की गणना भी देव म की जा रही थी। विद्याधर मनुष्य एवं देवता के बीच की एक यानि त्रिशेष रही है। इनकी अतिप्राकृत शक्ति के कारण ही लोक जीवन में इन्हें देव समरूप माना जा रहा था।

लोक जीवन में म्यान म्यान पर विभिन्न देवी देवताओं के मन्दिर बने थे। जहाँ निम्नतर पूजा होती रहती थी। प्रत्यक्ष देवी देवता का अपना विशिष्ट म्यान था। परन्तु यह अवश्य स्पष्ट होना है कि जिस समय जिस देवता की पूजा, स्तुति की जा रही होती थी, उस ही सर्वोपरि सर्वान्वृष्ट एवं सर्वशक्तिमान मान लिया जाता था और अन्य देवी देवता का गण मानन लग था। मेरुसम्युत्तर न ऋग्वेद की इसी बात को "हीनोर्थाञ्ज" कहा है। नागों का देवी देवताओं में अटल आस्था एवं अटल विश्वास था। इनका मानना था कि सब कुछ देवी देवता के अधीन है। अतः जीवन में प्रत्येक पद पर इनकी स्तुति करते हैं, पूजा करने हैं यज्ञ करने हैं दान देने हैं एवं नग शलि तक देने हैं। विश्वास के कारण ही वे वृक्ष नदी गाय आदि का भी देव देवी रूप मानकर इनका पूजा करते हैं।

5. पूर्वजन्म, कर्मवाद एवं भाग्यवाद

संस्कृत लोककथा कालीन लोक जीवन में पूर्वजन्म, कर्मफल, भाग्य एवं पुनर्प्राप्य में अटल विश्वास है। मनुष्य का इस जीवन में जो रूप है, उसका आचार व्यवहार एवं सुख दुःख है उसका कारणों में पूर्वजन्म के किये कर्मों के फल, भाग्य एवं पुनर्प्राप्य हैं। इन तीनों के अनुकूल होना पर जीवन सुखमय एवं सफल है तथा प्रतिफल होने पर जीवन दुःखों में भरा पूरा एवं असफल होता है³

मनुष्य कर्म का जो बीच पहलू होता है वह निश्चय ही उसका फल भोगता है। पूर्व में किये कर्मों के फल को विधाना भी नहीं टाक सकता है। दैव-योग से जिसके लिए जहाँ जो और जैसा भवितव्य है उस वह वही और उसी प्रकार भोगने के लिए विवश है।

1 क म म 12 14 45

2 वही 2 169 5 15 5 1 16 5 1 17 8 1 10 5 2 263

3 ईदृशा अपि जायन्त ममार पूर्वकर्मभिः।

तन्ममालम्बिद् धात्रा कृत यन्मदृश कृत ॥ 30

यो दैर्घ्यनिष्ठिन भाग लङ्घयन्त्यिवेत्य म्।

विरूपशर्मा शनैकैस्तान् स्थानाद्ययौ गृहम् ॥ 31

इसमें कोई सन्देह नहीं है।¹ तीनों लार्का में अच्छ और गुर भिन्न भिन्न प्रकार के प्राण अपने कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्राप्त करने के लिए विवश हैं।² मनुष्य का चित्त शुद्ध होना चाहिए। धर्मवृत्ति के मूल तन के शुद्ध अशुद्ध होने पर उसका उसी प्रकार का फल मिलता है।³ पूर्वजन्म के कर्म एवं पूर्वजन्म में मन्वन्थ बनाने हुए प्राण पाठक लिखते हैं कि "मनुष्य जो भी कर्म करेगा उसका फल अवश्य भागना होगा चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में। जब तक कर्मफल निराप नहीं होता तब तक प्राणी जन्म मरण के चक्र में मुक्त नहीं हो सकता। हमारा वर्तमान जीवन अनात जीवन के कर्मों का परिणाम है और इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं और वह भावी जीवन के स्वरूप का निर्धारित करेगा।"⁴ बृहत्कथारत्नाकरग्रंथ में भाग्य के विषय में कहा गया है कि पूर्वभक्तृशुभाशुभ कर्मा के फल ही "भाग्य" है। दृष्टांतों में जो लक्षण रहते हैं वे "भाग्य" कहे जाने वाले पूर्वकृत कर्मा के लक्षण हैं। किसी उग्रम विहीन पुरुष का भाग्य फलमान नहीं होता है। भाग्यवाना के लिए भी काल और कारण के सहाय का अपेक्षा बनी रहती है। जैसे धनुष के बिना धनुष और बान बाण निकलते हैं वैसे ही भाग्य के अभाव में पुण्य का भाग्य फल मनायुक्त होने हुए भी निष्क्रिय है।⁵ इस प्रकार पूर्वजन्म के कर्मों का फल और भाग्य एक ही है। सिद्धांतनूतात्रिशिका में कहा गया है कि कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। भाग्य प्रबल है पर इमान कर्म न कर तो भाग्य डूब जाता है। मनुष्य कर्म करता रहे और भाग्य साथ न दे तो कर्म का फल नष्ट हो जाता है। कर्म और भाग्य का यही सम्बन्ध है।⁶

इस प्रकार मनुष्य के इस जन्म के कर्मों का फल भी पूर्वजन्म में किये कर्मों पर अधिक निर्भर करता है। इस जन्म के कर्मा पर पूर्वजन्म के कर्मा के फल की छाया रहती है। इससे लिए पुरुष का धैर्य रखना चाहिए। जैसा हवा पवन का कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते हैं उसी प्रकार जो धीरे पुरुष अडिग रहते हैं विधाता उनका अनिष्ट नहीं कर सकता

1. यन्कर्मसाधमुज यत्र पुण विरहितं स तदुपुडम्
पूर्वकृतस्य हि शक्त्वा विधितानि न कर्तुमन्यथाशक्त्वा ७
तस्यापि यदा यदर्थवित्तस्य यद्यैवसाधनम् ।

तत्र तदा तन्मन्यै विवशोऽसौ नन्दसिंह न शक्तिः ॥ ७० ॥

वही 12/1 ७-50

2. वही 61/77

3. वही 61/123-132

4. समकृत नटक में अनिरुद्ध तन्त्र पृ 43-44

5. इत्यस्मिन्पदाश्रयत्वात्तदर्थवित्तम् ।

इत्यनिरुद्धत्वं कर्मैव देवसाधुवित्तम् ॥ 50 ॥

यः सः तन्मन्त्रं नमः शरीरेषु शरीरेषु ।

एतदेवविधितान्यस्यैव पूर्वकृतम् ॥ 51 ॥

न कर्तुमशक्त्वास्तु देवैः चरन्ति कर्मवित्तम् ।

कान्तशरणं मायान्तराश्रयैः शरीरेषु ॥ 52 ॥

यदा धनुषधनुष्यं यदा बन्धनधनुष्यम् ।

सन्मन्त्रवित्तं पुमान्मन्त्रा देवमन्त्रवित्तम् ॥ 54 ॥

पृ 8 ७-तो 21/50 55

6. वि द्वा. पृ १७

है।¹ प्रत्येक मनुष्य का भाग्य और कर्म स्वयं उसके पास होता है।² अतः व्यक्ति के प्रत्येक जन्म में मुक़्त करने चाहिए और जिना उद्योग के सिद्धि भी सम्भव नहीं है।³ यह सत्य ही है कि साहसिक कार्यों का आरम्भ करने वाले वीरा के लिए विधाता स्वयं ही उपयोगी सामग्री घाटित कर देता है।⁴ देव के अनुकूल होने पर मनुष्य का अपना ही यत्न और साहस लक्ष्मी का दृढपूर्वक आकृष्ट करने का महामंत्र हो जाता है।⁵ और यदि विधाता काम होता है तो यत्नपूर्वक मौखे हुए गुण भी मुखकर नहीं होने, बल्कि दुःख के कारण नष्ट होते हैं। पौष्प का वृक्ष तभी फल देता है जब भाग्य स्त्री उसकी जड़ विचार रहित हो वह नीति के धाले में स्थित हो और ज्ञान के जल में साक्षात् गया हो।⁶ जो भाग्यहीन होते हैं वह बहुत कुछ उठाकर भी कोई फल नहीं पाते हैं, क्योंकि विधाता ही उनके प्रतिकूल होता है।⁷

देव या विधाता किसी शक्ति प्राप्त देव विशेष का नाम नहीं अपितु पूर्वजन्म के कर्मों का फल ही देव है।⁸ यह तो सत्य ही है कोई जन्मा बीज बोयेगा तैसा ही वृक्ष और उसी के अनुरूप फल प्राप्त करेगा। यह तो स्वयं व्यक्ति के अधीन है कि वह आम के बीज बोये या अनुरूप के। बोये गए बीज का फल ही भविष्य है अथवा वह होकर के रहेगा। व्यक्ति अनुरूप के बीज बोकर आम के फल प्राप्त करना चाहता है यह असम्भव है। अनुरूप के बीज बोकर अनुरूप के फलों के लिए भविष्यका दृष्टि भ्रमण "वृक्ष" करना उपयोगी ही है। यही हान्य है जिसे फल नहीं मिटा सकता है।⁹ अतः सिद्ध ही है कि मनुष्य की समृद्धि एवं विपत्ति जीवन और मरण का कारण है।¹⁰ काम चाहते जितना ही कठिन हो देव की अनुकूलता होने पर वह अपने आप ही सिद्ध हो जाता है।¹¹ देव ही मनुष्य के उत्थान और पतन में ब्रह्मा करता है यह आश्चर्य है।¹²

इस लोक में सभी प्राणियों का शुभ अशुभ फल अपने अपने पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार होता है।¹³ पूर्वजन्म के कर्मों के सिवा कोई किसी को मुक्त देने वाला नहीं है।

1 क. स. सा. 12.7.104-106

2 वही 3.5.1.2

3 "नान्यथाहासिद्धिः स्यादनुशासने च निश्चितम्।" वही 3.1.56

4 चित्र धातैव धारणामारब्धामकर्षणाम्।

परितुष्यच्च समग्रीं घटयन्पुष्पाग्निनीम् ॥ वही 3.4.359

5 वही 3.4.406

6 वही 12.29.42-44

7 न सर्वथा ह्यभिव्यक्तं कृतं क्लेशं मनसि।

न फलाय विधिस्तेषु तथा वाप्य हि वर्तते ॥ वही 42.6.163

8 वही 7.6.78

9 वही 5.3.23.24 17.4.143 12.7.203-205 8.6.195

10 शुक्र चरित्रकथा, पृ. 46-48, क. स. सा. 9.4.130-135

11 "इत्थं सुदुष्करमपि स्वस्मेन कार्यं सिद्धयत्यनुग्रहवताधिह दत्तम्।"

वही 12.2.184

12 "चित्रमुच्छासयताभ्यां ब्राह्मणैश्च विधिर्नृणाम्।"

वही 9.4.96

13 क. स. सा. 7.6.113-114, बृ. क. श्लो. 4.109-114

प्रत्येक प्राणी गर्भ में प्रवेश के समय में पूर्वजन्म के कर्मा का भाग करता है।¹ यदि किसी का पूर्वजन्म का स्मरण रहता है वह पूर्वजन्म के तप का प्रभाव हो है।² मरण समय मनुष्य की जैसी भावना होती है अगल जन्म में वह रूप पाता है।³ जिसका धिन जिसमें लगा रहता है वह उसका क अनुरूप फल पाता है।⁴ पूर्वजन्म के सम्कारों का भा इम जन्म में प्रभाव रहता है। पूर्वजन्म के उत्तम सम्कारों से प्राण मिद्धि के कारण भाग्यशाली व्यक्तिता के प्रयोजन बिना कष्ट या विघ्न के ही मिद्धि हो जाते हैं।⁵ इस जन्म या पूर्वजन्म के किए हुए अपन ही अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव से सुरु और अमुरा महित समस्त ममार कमानुसार विधिवत भागा का भोग करता है।⁶ लागा के आपस में एकाएक एव अत्यधिक प्रेम के विषय में माना गया है कि पूर्वजन्म का मचित प्रेम शीघ्र ही बाँध लता है।⁷

अधर्गाति का कारण भी कम फल हो है। कथासरित्सागर में गाय के मुख चमड़े का दाँतों से छूने पर अधर्गाति पान का उल्लेख है। गाय के चमड़े का दाँतों से छूने मात्र से अधर्गाति होती है तो मांस भक्षण करने पर तो अधर्गाति का पराकष्टा होता है।⁸ लागों का विश्वास रहा है कि पूर्वजन्म की स्मृति बिना किसी शक्ति से हो जाए तो उस पूर्वजन्म वृत्तान्त का कहना मृत्यु कारक होता है।⁹ शाप दिये जाने एव शाप का अर्थात् पूरा होने पर पूर्व रूप का प्राण हो जाने का मान्यता भी प्रचलित रही है। शाप काइ मिद्धि पुरुष या माता पिता भी अपनी मनास को आज्ञा का उन्नयन करने पर देते हैं।¹⁰

इस प्रकार नव्कालीन लोक जीवन में कम अधीन पारम्पर्य में अटल विश्वास था। लागा पुणत भाग्य के भरास हो नहीं बैठते हैं। उनका मानना है कि भाग्य तो पूर्वजन्म में कृत कर्मों के फल का हो दूसरा नाम है। यदि इस जीवन में मुझमें न करेंगे तो पुनर्जन्म भी कष्टकारक होगा। भाग्य का प्रयत्न होना पुनर्जन्म में किया अच्छे कर्मों का फल है। दैत्य के प्रतिकूल होने पर भी मनुष्य का कम करने रहना चाहिए जिसमें भागी जीवन सफल बन सके। लागा का मानना है कि भाग्य के प्रयत्न होने पर भी जय तक व्यक्ति कम में प्रयत्न न होगा तब तक सफलता असम्भव है। लोक जीवन में भाग्य के साथ पारम्पर्य में दृढ़ विश्वास है। व्यक्ति राज के अनुरूप हो फल प्राप्त करता है। जैसे कम करेगा वसा हो फल मिलेगा यही ध्वितव्य है।

1 बिना हि ज्ञातान् कर्म न दाता कोऽपि कर्मयिन् ।

आगर्षाञ्चनुत्तरन्ति पूर्वकर्मैरा फलम् ॥ क म सा ७६।१०७

2 बरी ७६।१०१।१०६ ७७४७४५ १७६।१०७।११० ६।१०५७५७

3 यदुत्पन्नत्वा धियो जन्मरूपपर्यन्तम् ॥ बरी १२२।१५७

4 बरी १२२।१६६

5 अस्मैशान्ध्या हि यवन्पुनर्जन्मं प्रशयताम्

अस्मन्पुनर्जन्मं श्वाममश्नात् तर्हि मृत्युः ॥ बरी १७७।१७

6 इन्द्रेतिह च पुनर्जन्मं च योऽपि इन्द्रेत उ विपश्येत् शुभमुपैते ।

शरत्पुष्पशतान्मुपैते ॥ बरी ११५७७ ॥ बरी ११५७७ ॥ बरी ११५७७ ॥

7 बरी ६२।१७७ ६।१७७

8 बरी ६३।१७७।१७७

9 बरी ६।१८३५७

10 बरी १२१।११४।११४

6 धर्माचरण अभिप्राय

इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी जीव जन्म लेता है तब वह स्वच्छ स्लेट का सा होता है। उसके हृदय एवं मस्तिष्क में कोई भी प्रिन्टार नहीं होता है। धीरे-धीरे वह माँ, पारिवारिक वातावरण, सम्स्कार एवं पारम्परिक आस्था विश्वास एवं अनुष्ठान के अनुरूप कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी के अनुसार उसकी जीवनचर्या निर्धारित होती है। सर्वप्रथम घर में बच्चे को भगवान् का भय दिखाया जाता है। भय के साथ भगवान् में उसकी आस्था एवं विश्वास उत्पन्न होता है। वैसे तो भय और विश्वास दोनों में विरोधाभास होता है। परन्तु भय के निर्धारण में उत्पन्न आस्था विश्वास उसके जीवन का अग एवं जीवनचर्या के निर्धारण में कारण बन जाता है। भगवान् का भय (विश्वास) अधर्म एवं अकर्तव्य में प्रवृत्ति का निषेध करता है। व्यक्ति भय से उत्पन्न विश्वास के आधार पर भगवान् का आजीवन प्रत्यक्ष नहीं कर पाता है परन्तु मृत्यु के समय में भी वह उसका स्मरण करना चाहता है। उसका मानना है कि धर्म का आचरण एवं भगवान् का स्मरण करने से मुख दुःख में निवृत्ति (मोक्ष) प्राप्त होती है। जिससे मृत्युलोक में आशानमन में छुटकारा मिल जाता है।

"धर्म" का मूल अर्थ भगवान् या देवी देवता में विश्वासमात्र नहीं अपितु नैतिक जीवन आचरण है। परन्तु समाज में प्रतिष्ठित लोगों ने धर्म की परिभाषा स्वार्थ सिद्ध करने के अनुरूप की है। इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ तैत्तिरीय करोड़ देवी देवता हुए और कम काण्ड यज्ञ दान पाप पुण्य स्वर्ग नरक, बलि व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि धार्मिक विश्वास बन। लाखों की जीवन रिया इस धर्म के अनुरूप बनी। ग्रहण एवं शत्रुता की प्रतिष्ठा एवं इन में धर्म की परिभाषा बदलती रही है। मरल हृदय "लोक" धर्म ज्ञान करे जाने वाले ब्राह्मणों के स्वार्थ से अनभिज्ञ, उनके द्वारा कही गयी बातों में विश्वास कर जीवन में उनका पालन करने लगा और वही धर्माचरण कहलाया।

मस्कृत लोककथा साहित्य धार्मिक विश्वासों में आपूर्ण है। लोक जीवन में पद पद पर धार्मिक अनुष्ठान सम्स्कार के नाम में शुरू होते हैं जो मृत्यु काल तक चलते रहते हैं। व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य का आरम्भ अभीष्ट देव देवी के स्मरण से करता है। अभीष्ट मित्र के लिए मनोव्रतों करता है। व्रत उपवास कर तपस्या करता है। यज्ञ याग करता है। ब्राह्मणों को दान देता है। पाप पुण्य के आधार पर कर्म अकर्म का निर्धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति पाप कर्म में दूर रहकर स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। विभिन्न नीति की यात्रा करता है। वृद्ध नदी आदि में देव को देखता है और उनकी पूजा करता है। अभीष्ट मित्र के लिए नराल नर देता है।

लोक जीवन के धार्मिक विश्वासों में कुछ के पीछे वैज्ञानिक तर्क स्पष्ट ज्ञात होता है। मध्य समाज भले उन्हें अध विश्वास कहकर ठुकरा दे परन्तु उनके पीछे के सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। "धर्म" मानव कल्याण के लिए है। उसका वही रूप

लोक विश्वासों में दिखाई देता है। जैसे वृक्ष नदी को देव रूप माना गया है। वस्तुतः इससे यह तो लाभ था ही कि वृक्ष को देव मानने से लोग वृक्ष अत्यधिक न काटग नदी का पुण्य तीर्थ स्थल तथा देवी रूप मानने से कोई उसमें गन्दगी नष्ट करेगा, जिसमें प्राकृतिक सतुलन बना रहेगा। मृत्यु के परचात् दाह संस्कार से वातावरण में जीवाणु न फैलेंगे और न ही व्याधियाँ फैलेंगी, प्रदूषण भी कम होगा। धीरे धीरे धार्मिक विश्वासों में ब्राह्मणों के स्वार्थ की व्याधियाँ प्रवेश करती गईं और धर्माचरण खोखला होता गया। यज्ञ कर्मकाण्ड, ब्राह्मण को दान व्रत उपवास के अनन्तर उद्यापन मूर्ति पूजा आदि से ब्राह्मणों को ही तो लाभ था। यही सब कुछ तो ब्राह्मणों की जीविका के आधार थे। "लोक" का धर्माचरण ब्राह्मणों की जीविका रना। धर्म का पालन करने को बाध्य करने के लिए ईश्वर, स्वर्ग नरक पाप पुण्य आदि का भय सहृदय "लोक" के लिए पयाप्त था।

लोक जीवन के धार्मिक विश्वास एवं आस्था के अनुरूप अनुष्ठान एवं जीवन चर्या ही धर्माचरण है। विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर श्रद्धा एवं विश्वास के केन्द्र बने।¹ लोगों का विश्वास था कि देवता और ब्राह्मण की पूजा सज्जनों के लिए कामधेनु के समान है। इससे सब कुछ पाना संभव है। जिस प्रकार आँधी अत्यन्त ऊँच दिव्य स्थान पर जन्म लेने वाले पुष्पों के अधःपतन का कारण होता है, उसी प्रकार पाप कर्म अधःपतन के कारण होते हैं।² मनुष्य अपने अभिलषित की प्राप्ति के लिए विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु जप तप उपवास आदि कर रह थे। कार्य सिद्धि के लिए मनौतियाँ माँगते थे।³ कार्य सिद्ध होने पर धन भेंट करत एवं बलि देते हैं।⁴ मुक्ति एवं मार शांति हेतु ईश्वर की आराधना करत हैं।⁵ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान् का बराबर जाप करने मात्र से ही कोई मरमे बड़ा भक्त नहीं होता है। कर्म की पूजा कर्त्तव्य का पालन ही मनसे बड़ी ईश्वर की पूजा है।⁶

व्रत-उपवास

लोग अभीष्ट सिद्धि के लिए विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं निराहार रहकर तप करत हैं एवं व्रत उपवास रखत हैं।⁷ अलग अलग व्रत उपवास के अलग अलग नियम एवं कर्त्तव्य रहे हैं। उनका पालन न करने पर न केवल व्रत-उपवास का फल क्षान

1 वृक्ष शब्द 574

2 श्रेष्ठद्वयमार्गः हि कामधेनुर्पत्ता मताम्।

हि हि न प्राप्यते तस्या राजा मायर्दिवर्जः ॥ 134

दुष्टान् त्वयि दिश्यान्मनुज्वरगन्धर्वम्।

व्रतार्थिषु पुण्यत्रयश्च पातकहारणम् । क. म. म. 11.134 135

—वृक्ष शब्द 581-82

3 क. म. म. 2.516 2.517 1443 1291 12354 171101 92313

4 बली 2.591

5 बाल 12.3119 120

6 मिष्ट 8 151

7 क. म. म. 10.1099 109 2.346

नहीं होता है प्रत्युत कुफल प्राप्त होता है। एक व्यक्ति को उपदिष्ट उपोषण व्रत के मध्य ही किसी एक दुष्ट के द्वारा सायंकाल भोजन करा देने पर व्रत के खण्डित हो जाने में वह गुह्य (यश) योनि में उत्पन्न हुआ। यदि व्रत को पूरा कर लेता तो स्वर्ग में देवता बन जाता।¹ उपोषण व्रत में सत्य बोलना ब्रह्मचर्य रखना, देवता की प्रदक्षिणा करना, दिन रहते भोजन करना मन का संयम करना और क्षमा ये आचरणीय नियम हैं।² उपोषण-व्रत के अतिरिक्त एकादशी-व्रत³ निराहार त्रिरात्र शिव-व्रत⁴ शिवाराधना व्रत⁵ बारह दिन तक निराहार रहकर शिव व्रत⁶ आदि किये जाते रहे हैं। व्रत के उपरान्त पारणोत्सव किया जाता है जिसमें अभीष्ट देव की पूजा करके दान किया जाता है।⁷ यही नहीं व्रत के फल की सिद्धि भी होती है।⁸

दान—

ब्राह्मणों एवं दीनों को दान दिया जाता है। "दान हि नाम समारे निदान शुभमपदम्" अर्थात् संसार में दान ही निदान एवं शुभ संपदा है।⁹ "बिना किसी स्वार्थ के किसी भी निर्धन अथवा दरिद्र व्यक्ति को अन्न आदि का समर्पण दान कहलाता है।"¹⁰ दान वही दे सकता है जिसके पास कुछ हो। दान देने के पीछे अभीष्ट फल प्राप्ति का कारण रहा है। लोगों का विश्वास रहा है कि ब्राह्मणों को दान करने से ही मर्चि पापों का नाश संभव है।¹¹ पूर्व जन्म में याचकों को दान न देने में ही लोग इस जीवन में भिक्षुक बन घर घर भीख माँग रहे हैं। दान न देने वाले को भावी जीवन में ऐसा ही फल मिलेगा, वे भी घर घर भीख माँगते फिरेंगे।¹² इस लोक में किया गया दान परलोक की दुर्दशा को दूर करता है। इसलिए दान दो क्योंकि जीवन और धन दोनों नाराजान् हैं।¹³ ब्राह्मणों को रत्न एवं स्वर्ण की मुहरें दान की जाती हैं।¹⁴ सौ सौ दीनार दान किये जाते हैं।¹⁵

1 क स सा 10 7 75 77

2 सत्याभिप्रायण ब्रह्मचर्य टवप्रदभिणम्।

भाजन भिक्षुवलाया मनम सयम क्षमा ॥ वन 10 7 83

3 वृ क म 2 122

4 क स सा 3 5 6 4 1 142 7 1 103 104

5 वन, 17 5 29

6 वही, 17 6 62 17 1 47-48

7 वही 17 1 47 50 7 1 108 109

8 वही 7 1 103 109 4 1 143-144 3 5 6

9 वृ क म 9 5 15

10 ऋग्वेद में लौकिक सामग्री पृ 71

11 क स सा 12 20 25 26

12 शुक्ल प्रथमाकण्ड, पृ 15 16

13 दान हरति देवेह दुर्गति पारलौकिकम्।

तद्दि दानमायूषि भद्रुणि धनानि च ॥ क स सा 10 5 216

14 वही, 7 1 24 25 10 7 91 92

15 वही, 12 11 15 18

आहार दान में दिये जाते हैं।¹ ब्राह्मणों को तो आजीविका ही दान थी। दान प्रथा का प्रचलन भी ब्राह्मणों ने ही करवाया। ब्राह्मणों ने ही कहा दान करो पापों का नाश होगा स्वर्ग का प्राप्ति करोगे मोग मिलेगा। परन्तु ब्राह्मण स्वयं नहीं जानते थे कि पाप क्या है। स्वर्ग क द्वार खोलना बंद करना उनका हाथ में न था। स्वर्ग क्या है उन्होंने भी नहीं देखा। यह तो ब्राह्मणों की कुछ न करके सब कुछ पा लन की अनौचित्य था। स्वर्ग की जैसी कल्पना की गई वैसे अनुपम सुख का कौन नहीं प्राप्त करना चाहता है। प्रथम स्वर्ग मन को खुश रखने का स्वप्न मात्र है द्वितीय उमसी कल्पना का उद्देश्य है कि व्यक्ति अनैतिक कार्यों में प्रवृत्त न हो।

हवन-यज्ञ

लोक जीवन में यह धार्मिक विश्वास रहा है कि अभिलषित की प्राप्ति के लिए हवन यज्ञ भी किये जाने चाहिए। यज्ञ एवं हवन अभीष्ट देव की पूजा स्मृति हेतु किये जाते हैं।² उसमें देवता के लिए आहुति देकर उसका आह्वान किया जाता है। यज्ञ एवं हवन में यव, तिल नारियल से लेकर कच्छप अज आदि विभिन्न प्राणियों तथा नर माम की आहुति दी जाती है।³ व्यक्ति अपनी श्रद्धा एवं स्थिति के अनुसार यज्ञ एवं हवन करते हैं। यज्ञ हवन करने वाले ब्राह्मण याज्ञक करे जाते हैं।⁴ यज्ञ में विभिन्न देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है।⁵ विभिन्न सिद्धियों के लिए श्मशान में जाकर हवन किये जाते हैं।⁶ नर माम का यज्ञ हवन में आहुति के अतिरिक्त भी नर बलि दी जाती रही है। अभीष्ट प्राप्ति के लिए किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए⁷ किसी पिशाच या घागिनी की सिद्धि के लिए⁸ सतानोत्पत्ति⁹ अथवा किसी अन्य मनकामना की पूर्ति के लिए नर बलि दी जाती है।¹⁰ "जगन् क डाकू भोल जो कि वन में रहते थे वे देवी का प्रमत्त रखन के लिए नियमन नर बलि देते थे। उनकी धारणा थी कि नर बलि से देवी अतिप्रसन्न होती है।"¹¹ नर बलि के पश्चात् उसके माम का देवताओं के भाग लगाया जाता है तदनन्तर उस मास को प्रमाद के रूप में बाँटा जाता है।¹²

1 क.स.मा. १८.७. 12.27-4-6

2 बृ. क. श्रु. 2.11. 17 क.स.मा. 2.2.10

3 क.स.मा. 12.15.5-9 10.5.287-294 5.3.142 143 9.1.101

4 तत्कारणं तर्हि हि न कुर्वी मन्त्रोपवीत्।

पात्रैस्तु विना यज्ञं शशिषस्य विहायने ॥ बृ. क. श्रु. 15.149

5 गिरा.हा. पृ. 83

6 क.स.मा. 8.1.1-3

7 बरी. 1.८. 79-80

8 बरी. १.८. 202-208

9 बरी. 10.९.257-291

10 बरी. १.4.1-3 १.5.219-221 12.१.३

11 क.स.मा. तथा भू.स.पृ. 213

12 अर्धवज्र व.सा.पृ. 10 लाम्पायननिर्वाण

धर्मशास्त्र नृपति व.देवर्षिरवनीन्द्रम् ॥ क.स.मा. १८.111

तीर्थोपासना

लोग पुण्य लाभ पाप शमन एवं मर्ति हेतु विभिन्न पवित्र स्थलों पर जाकर तीर्थोपासना करते हैं।¹ उसे तीर्थ स्थलों में काशी प्रयाग, मथुरा अयोध्या आदि प्रसिद्ध रहे हैं।² कश्मीर उस समय के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक था। कश्मीर को पापों का नारा करने वाला देश कहा जाता था। कश्मीर में विजयदेश, नन्दिदेश, वराहक्षेत्र, भगवान् विष्णु से पवित्र थे। वहाँ पर गङ्गा वितम्बा नाम से जानी जाती थी।³ तीर्थ यात्रा के विषय में यह मान्यता थी कि तीर्थ यात्रा उसका लिए ठीक है, जिसके पास वैदिक कर्म करने के लिए प्रचुर सम्पत्ति नहीं है। अन्यथा देवता पितर अग्नि की सेवा, व्रत एवं जप आदि से 'पर' बैठे जो पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, वह मार्ग में भटकने वाले तीर्थ यात्रियों को नहीं हानी है।⁴ दान आदि के द्वारा तो अर्थ शुद्धि ही पाई जा सकती है, किन्तु तीर्थों से अनश्वर शुद्धि मिलती है अतः बुद्धिमान् लोगों को चाहिए कि यात्रा के रहते ही वे तीर्थयात्रा कर लें। शरीर का भोगमा नहीं है। समय बीत जाने पर तीर्थ यात्रा कैसे हो सकती है।⁵

तीर्थ यात्रा का शुभारम्भ पूर्व दिशा में करना प्रशस्त एवं पवित्र माना जाता है क्योंकि पूर्व दिशा में इन्द्र का निवास है, गंगा नदी भी पूर्व की ओर जाती है। उत्तर-दिशा म्लेच्छों के सम्पर्क में दूषित है सूर्य के जन्म होने के कारण पश्चिम को भी अच्छा नहीं माना जाता है और दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होने तथा उसमें राक्षसों का निवास होने से उसे भी अच्छा नहीं समझा जाता है।⁶ गंगा को देवी एवं उसके जल को पवित्र माना जाता है। गंगा में स्नान करके लोग अपने को पवित्र मानते हैं।⁷ अन्वयेष्टि के पश्चात् अम्बियाँ विधिपूर्वक गंगा में प्रवाहित की जाती हैं, पितरों को पिण्ड दान दिया जाता है। इसे भी पितृ ऋण से उद्धार होने का एक मार्ग बताया गया है।⁸ सज्जनों की मर्ति के

1 क. म. सा. 2.2.16 8.6.218, बृ. क. श्रु. 2.14

2 क. म. सा. 9.1.45 18.2.109 1.3.4 1.5.132 17.2.4 12.19.27 8.2.83 9.1.75, बृ. क. श्रु. 2.1.13/142

क. म. सा. 7.5.36-38

तीर्थयात्रा त्वष्टा वा तच्छ्रमा तस्य सा बुधे ।

मर्तिर्निधिवन् म्यादौदिक यस्य कर्मणि ॥ 224

अन्यथा दक्षपित्र्यन्त्रियात्रनक्षत्राणि च ।

गुरे वा पुण्यनिर्मितं साध्वनि प्रपन्नं कुन्त ॥ 225

अथावाचन्त मन्त्रा तमर्थशुद्धयदि भूयर्त ।

दानादौ निव्यशुद्धानि तार्थानि नृपत पुन ॥ 21

यावन् यौवन राजन्नावद्रम्यनि धामता ।

अविश्वस्ये शरीरे हि मगमन्ते कुत्रोऽन्यदा ॥ 22

6 बृ. 3.3.58-62

7 बृ. 12.7.116-136

8 बृ. 12.16.63-65 10.8.64-66

बृ. 8.6.224-225

बृ. 12.19.19 22

विषय में यह मानना है कि सज्जन तीर्थ रूप होते हैं मज्जनों का दर्शन पवित्रकर होता है। सज्जन तीर्थों से भी बढ़कर होते हैं क्योंकि तीर्थ तो कुछ समय में फलदायी होते हैं परन्तु मज्जनों का समागम तत्काल फल देता है।

अन्य

अभीष्ट सिद्धि के लिए आराध्य देव की मनौती मानी जाती थी। फल प्राप्ति के उपरान्त मनौती को पूरा किया जाता था।¹ राक्षस हत्या को जघन्य पाप माना जा रहा था।² अप्राप्त इष्टार्थ और समृद्धि की प्राप्ति के निमित्त वरिष्ठ के द्वारा कनिष्ठ के लिए की गई आकांक्षा को आशीर्वाद कहा गया है।³ वरिष्ठ कनिष्ठ का अभीष्ट सिद्धि के लिए आशीर्वाद देना था।⁴ वृष को देव रूप मानकर पूजा की जाती है। लोगों का विश्वास है कि पीपल वट आदि वृक्षों में देवता निवास करते हैं। पीपल एवं वटवृक्ष में रहने वाले देवता की पूजा कर बलि चढ़ाने का उल्लेख हुआ है।⁵ कल्पवृक्ष ऐश्वर्य का देव माना गया है और उससे सारी पृथ्वी में दरिद्रों में रहित करने की प्रार्थना की गई है।⁶ गाय पूज्य एवं पवित्र है। गाय तीनों लोकों के लिए वदनीय है एवं उसकी हत्या करना महापाप है।⁷ स्वर्ग नरक में लोगों का विश्वास है। पुण्य कर्म में स्वर्ग का, एवं पाप कर्म करने से नरक प्राप्ति होती है।⁸ जादू, टोने टाटके मंत्र में यश मिद्धि का प्रचलन लाख जीवन में दिखाई देता है।⁹ यश यशजियों की सत्ता पर लोगों का विश्वास है। इन्हें देवी देवताओं की ही भाँति अभीष्ट सिद्धि में सहायक माना गया है। धार्मिक विधान पूर्वक कर्मकाण्ड किया जाने है।¹⁰ देवी देवता को शपथ लेने में विश्वास है। दबो देवता की मौगन्ध (शपथ) किसी बात के मन्थ होने का विश्वास दिलाने के लिए लत है। झूठी शपथ लेने से पाप के भागी होने है।¹¹ देवी देवता का पूजा पति पत्नी माय पैतृपर करत है।¹² पूजा करने के उपरान्त मन्दिर के परिक्रमा लगाई जाती है।¹³

1 साधुना दर्शन पुण्य तार्थभूता हि साधवः ।

तार्थ फलनि कान्तेन सप्त साधुसमागम ॥ ११॥ शुक्र पृ ३६४

2 बहो अण्णज्जासतमीहस पृ २३५ २३६

वृ क इन्दी १२ ७४-८१

3 क स सा ११९ ७६

4 अश्वमेधार्थं सप्ततिवात्राशीर्थाभिधीयते ।

अपुष्पता तु तत्प्राप्तमाशिशु घण्टेवसम् ॥

वृ क इन्दी ३ १०७

5 क स सा ११८५

6 बहो ३६३१ ५३ २०५ २४६

7 बहो ४२ १३ १४

8 बहो ५३ १५७

9 वृ क इन्दी ४ ७७ १०२ क स सा २४ १६४ १९२ १०

१० क स सा १३ ११० १११

११ बहो १२ १६ १५ १०१

१२ शुक्र पञ्चमहासूत्र पृ ४१ ४०

१३ क स सा ७९ ११

१४ बहो ११६ ८५ १०५

इन धार्मिक-विश्वासों की एक परम्परा रही है और विश्वास से प्रेरित होकर ही लोग अभीष्ट-सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करते रहे हैं। परन्तु "लोक" के इन्हीं धार्मिक विश्वासों का पण्डित, साधु एवं अन्य वञ्चक प्रवृत्ति के लोग स्वार्थ में उपयोग करने लगे। समाज में धर्म के नाम वञ्चक प्रवृत्ति के बोये गये बीज अकुरित हो रहे थे। साधु विभिन्न धर्माडम्बरपूर्ण तरीकों से लोगों को ठग रहे थे। मौनव्रत धारणकर सन्यासों के वेश में भिक्षा मागते हैं। किसी सुन्दरी के दृष्टिपथ में पड़ जाने पर छल कपट पूर्ण तरीकों से उसे प्राप्त करना चाहते हैं।¹ धर्म एवं देवी-देवता के बहाने हत्या तक करवाते हैं। ब्राह्मण मन्दिर में देवी-दर्शन के बहाने पुत्रक नामक राजा की वधियों को धन देकर हत्या करवा देना चाहते हैं। परन्तु पुत्रक वधियों को अत्यधिक धन देकर बच जाता है। अन्ततः धर्म के नाम पर हत्या करवाने वाले ब्राह्मण मारे जाते हैं।² धर्म के नाम से लोगों का ध्यान इस लोक से हटाकर परलोक में लगाया गया, स्वामी और सामंत के शोषण और अन्याय से हटाकर देवता के वरदान, पूर्वजन्म के कर्मों के फल, भाग्य और ईश्वर में लगाया जा रहा था। लोक का सामाजिक, आर्थिक शोषण के अतिरिक्त धार्मिक शोषण भी किया जा रहा था।

लोक जीवन में शिशु के जन्म के साथ ही ईश्वर, धर्म एवं विश्वासों के अनुरूप क्रिया-विधान आरम्भ हो जाते हैं। घर में लगी तस्वीर-मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने को कहा जाता रहा है। उससे भय दिखाया जाता है। आरम्भ से ही बच्चे के सुषुप्त मन में भगवान् के नाम पर मूर्ति के भयपूर्ण संस्कार पड़ जाते हैं। इस परम्परा में ब्राह्मण-क्षत्रिय एवं प्रतिष्ठित बलशाली वर्ण दान दो, यज्ञ कराओ, यह तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है भाग्य में जो लिखा होता है, वह तो होकर ही रहता है, ईश्वर की देन है आदि लोक-विश्वासों का स्वार्थ सिद्धि में उपयोग कर रहा था। समाज के प्रतिष्ठित लोगों का वर्ग लोक-मर्यादा एवं लोक-व्यवहार में सामाजिक, पूँजीपतिवर्ग आर्थिक-व्यवस्था में असमानता से आर्थिक, राजा सामंत एवं बल प्रभुत्व वर्ग राजनैतिक एवं ब्राह्मण, पुरोहित, साधु एवं अन्य वञ्चक लोगों का वर्ग धार्मिक-विश्वास से "लोक" का शोषण कर रहे थे।

7 नैतिक मान्यताएँ

नीति

धर्म एवं नीति एक ही सिक्के के दो पहलू एवं अन्योन्याश्रित हैं। धर्म से तात्पर्य मानव-कल्याण है एवं नीति मानव-कल्याण की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इस प्रकार धर्म मजिल है एवं नीति उस तक पहुँचने का मार्ग। "नीति" शब्द संस्कृत की "नी" धातु पूर्वक क्तिन् प्रत्यय से बना है जिसका अर्थ है—ले जाना या पथ प्रदर्शन करना। "नीति" व्यक्ति को स्वस्थ एवं सन्तुलित समाज के लिए कर्तव्य एवं अकर्तव्य का ज्ञान कराती है।

धर्म का ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति उस तक पहुँचने के लिए नीति के व्यावहारिक मार्ग में प्रवृत्त होता है।

धर्म एवं नीति

लोक जीवन में धर्म की भाँति नीति का भी व्यावहारिक रूप प्रवर्तमान रहा है। धर्म को दृष्टि में रखकर ही व्यक्ति कार्य करता है। जहाँ जीवन व्यवहार में धर्म है वहाँ नीति होगी ही। धर्म के बिना नीति असम्भव है। लोक जीवन में व्यक्ति स्वार्थ से विमुक्त होकर धर्म की दृष्टि में रखकर कर्तव्य अकर्तव्य के विचार से ही कर्म में प्रवृत्त होता है। उसका विश्वास है कि धर्म से ही कल्याण सम्भव है। संस्कृत लोककथा के लोक जीवन में नीति की पाण्डित्यपूर्ण वाचिक व्याख्या नहीं, अपितु उसका व्यावहारिक रूप उसके कार्यों में व्यक्त हुआ है। कथा-साहित्य की अधिकांश कथाएँ मनोविनोद के साथ नीति का पाठ भी पढ़ाती हैं। वे कथाएँ लोक-जीवन में प्रचलित रही हैं एवं रात्रि को चौपाल पर कही सुनी जाती रही हैं। घरों में दादी एवं नानी बच्चों को नीति का पाठ पढ़ाने के लिए कथाएँ सुनाती हैं। नीति को लेकर भी "लोक" एवं उच्च वर्ग में यही अन्तर रहा है कि उच्च वर्ग में नीति से सम्बन्धित अनेक निर्धारित नियम बनाये जाते रहे परन्तु व्यावहारिक जीवन में उसकी परिणति नहीं हुई। "लोक" वाणी परम्परा में चनी आ रही नीति का जीवन में पालन कर रहा था। "लोक जीवन" में नीति वह है जो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देकर सुपथ पर ले जाती है। धर्म एवं नीति ही जीवन को मस्कारित करते हैं और वह सस्कारित रूप ही संस्कृति कहलाता है।

संस्कृत लोककथा साहित्य कालीन लोक जीवन की नीति को निरिचय शब्दों की सीमा में बाँधकर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मौखिक परम्परा में पूर्व पीढ़ी में प्राप्त कर्तव्य ही नीति है। भाग्य भगवान् एवं पूर्वजन्म के कर्मों का फल आदि का भय भी उसकी नीति के निधारण एवं पालन में कारण रहे हैं।

सत्कर्म एवं सम्मान

"लोक जीवन" की नीति तो यही है कि भला करने वाले का भला होता है और बुरा करने वाले का बुरा।¹ मनुष्य जीवन में जो भा कुकर्म करता है उसका अनिष्ट फल उसे भोगना ही पड़ता है। जो जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है।² मनुष्य को सुकर्मों से सुख और दुष्कर्मों से दुःख मिलता है।³ मनुष्य जीवन में समय ही समय विषम परिस्थितियों का उत्पन्न करता है समय ही तिरस्कार एवं सम्मान करता है समय ही पुरुष

1 धर्मकृत्याप्नुयाद्भद्रमथ वाप्यदुःखम् ॥ क. म. म. 3.6.212

2 एतं कुकर्मा सर्वस्य फलव्याप्त्यनिर्वाहः ॥

यो यद्गतिं बीजं हि तस्यै सोऽपि तत्फलम् ॥ बर्ही 3.3.148

3 तां कथं विद्वानयेन क इति श्रुतिः ॥

मुय हि मुहतादुःखं दुष्कृत्येति शब्दः ॥ 19

दुःखं हि तदेवेति मुहता तत्फलम् ॥

कथं तु जगत् दुःखमप्यन्तेन वाञ्छामि ॥ 20

को दाता तथा याचक बनाता है।¹ अतः व्यक्ति को समभाव रहना चाहिए। समय को करवट बदलते देर नहीं लगती है। व्यक्ति को समय पड़ने पर दूसरे की सहायता करनी चाहिए क्योंकि समय पर थोड़ा दिया हुआ भी बहुत होता है, अममय में बहुत देने पर भी वह नगण्य एवं अनुपयोगी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को पूज्य जन की पूजा करनी चाहिए। जो अपने पूज्य जन की पूजा नहीं करते, अपने मान्यजन का सम्मान नहीं करते, वे ससार में निन्दित होते हुए जीते हैं और मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं।² माता पिता की भक्ति ही ज्ञान का श्रेष्ठ मार्ग है। धर्मव्याध मुनि से कहता है कि मैं मात्र माता पिता का भक्त हूँ। वे ही मेरे देवता हैं। उन्हें स्नान कराकर स्नान करता हूँ, उनके भोजन कर लेने पर भोजन करता हूँ और उनके सो जाने पर सोता हूँ। दूसरे के द्वारा मारे गये पशुओं का माँस अपनी जीविका के लिए बेचता हूँ। यह कार्य भी अपना धर्म (कर्तव्य) समझकर करता हूँ, धन कमाने के लिए नहीं। मैं और वह पतिव्रता स्त्री दोनों ज्ञान के विघ्न अहंकार को पास नहीं फटकने देते हैं। अतः तुम भी मुनियों का व्रत धारण करके अपनी शुद्धि के लिए अहंकार का परित्याग कर अपने धर्म का पालन करो।³ इस कथा का उपदेश है कि ज्ञान अहंकार नहीं, शील है और शीलवान् व्यक्ति ही सीखने के लिए प्रेरित होता है और वह बड़ों का आदर करता है उनकी सेवा सुश्रुषा करता है। ससार में व्यक्ति को मत्कर्म करने चाहिए क्योंकि उत्तम व्यक्ति अपने गुणों से मध्यम व्यक्ति पिता के गुणों में, अधम व्यक्ति मामा के गुणों से तथा अधमो से अधम महाअधम व्यक्ति ससुर के गुणों से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं।⁴ व्यक्ति को स्वयं के द्वारा पैदा किये गये धन का ही उपभोग करना चाहिए, पिता द्वारा अर्जित धन विलासी बना देता है।⁵

निलोभ

व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ प्राणियों के लिए महान् हानिकारक है। मग्न करने में भी अत्यन्त सग्रह की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। लोभ से भोग नहीं किया जा सकता है। वह तो केवल कष्ट देने के लिए ही होता है।⁶ धन ससार का जीवन नहीं अपितु बुद्धि ही ससार का जीवन है। धन से हीन व्यक्ति जी सकता है किन्तु बुद्धिहीन व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है।⁷ अत्यन्त लोभियों को तो हमी के सिवा कुछ भी फल

1 शुक् त्रयोविंशतमीकथा, पृ 125 126

2 न पूजयन्ति ये पूज्यान्मान्यन्त मानयन्ति ये।

जीवन्ति निन्दमानास्ते मृता स्वर्गं न यान्ति च ॥ 5

शुक् प्रथमाकथा श्लोक 5 पृ 6

3 क. स. सं. 96 184 190

4 उत्तमा स्वगुणै ख्याता मध्यमाश्च पितृगुणै।

अधमाः मानुलै ख्याता इवशूरेऽधमाधमा ॥

शुक् सप्तमीकथा, श्लो. 66 पृ 52

5 पित्रर्जितं द्रव्यं भोगिनः क न करोति।

स्वयमर्जयति स्वयं मुहक्ते विलासं जननीं जनयति ॥

वही सप्तमीकथा, श्लो. 67, पृ 52

6 क. स. सं. 10.5 97 107

7 इत्थं प्रज्ञैव नापेह प्रधानं लोकवर्तनम्।

जीवत्यर्धदप्तिऽपि धीर्दप्तिः न जीवति ॥ बली 10 8 42

नहीं मिलता है।¹ अतिलोभ से दूसरों को ठगकर या चुराकर जो धन इकट्ठा किया जाता है, वह कभी स्थिर नहीं रहता। वह धन तो विष वृक्ष के समान होता है। चूर्णित उसके मूल में पाया होता है, अतः उसका फल भी पाप ही होता है। और एक दिन उसी पाप फल के भार में वह वृक्ष टूट जाता है। वैसे धन के अर्जन करने में जो क्लेश होते हैं वही क्लेश इस संसार में रह जाते हैं और परलोक में नरक का दुःख तब तक होता रहता है जब तक चन्द्रमा और तारे विद्यमान हैं।² प्रजा को मनाकर प्राण की गई सम्पत्ति उसी प्रकार विरकाल तक नहीं रहती है, जिस प्रकार धूर्तता से की गई मित्रता और कठोरता में हरण की गई कामिनी विरकाल तक नहीं रहती है।³ उदता हुई उम्र के साथ यदि लोभ और चामत्कार बढ़ती हैं तो निश्चय ही वह कालपुरषा का व्रत है। मत्स्यरूप उम्र नहीं जानते हैं।⁴ अतः मत्स्यरूप इस अस्थिर जीवन में धन के प्रति श्रद्धा या प्रेम नहीं रखते हैं।⁵ लाख नाश में धन के प्रति मोह एवं लालच नहीं है। समय पड़ने पर आपस में गोंट कर खाते पीते हैं। समय ही सब कुछ है। उनके जीवन में अभिमान नहीं है। मुख दुःख में समभाव रखते हैं तथा एक दूसरे का सहयोग एवं उनके लिए त्याग करते हैं। उनका मानना मन्त्र ही है कि लक्ष्मी तो चमल है और अधम पूर्वक प्राप्त किया गया धन शिरकान तक नहीं रहता है। मनुष्य के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम रखते हैं धन के प्रति नहीं। उनका मंगल हृदय राग द्वेष छल कपट से रहित निरन्तर प्रवहमान नल या भाँति स्वच्छ है।

प्रतिज्ञा पालन

लोक जीवन में व्यक्ति अपने स्वयं के प्रति मर्यादित है। स्वाकार किए हुए कार्य का निर्वाह करना उनका स्वाभाविक गम है। स्वाकार किया गया कार्य का पूरा करने में मत्स्यरों का जो हाँ वह हाँ चाह मिर कट जाए उन्हें प्रथम में पंथना पट नाए अथवा लक्ष्मी चली जाए परन्तु उसका पालन करते ही हैं। अन्य पंथना का अप्रभा वचन का प्रथम अधिक दृढतर होता है।⁶ व्यक्ति कहा हुआ बात का पालन करता है। यही मर्यादा का पराकाष्ठा है। कहने का तो व्यक्ति स्वाधरा बलुत मारा बात बात घोषणा कर देता है परन्तु उनका जीवन में पालन करना एवं कार्य रूप में परिणति देना ही मर्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है। नीति का प्राथमिक अनुवादन भी यही है कि व्यक्ति जो कहें उसे करे।

1 क. स. मा. 42.218।

2 वग 13। 116। 118।

3 मर्यादाजानुनापन पैरी हाट्टन काश्मिरी

पारुष्यलाङ्घना मित्र न शिष्यादिना धरेत् । उग 10.4.203 53254

मुद्रा इति शब्दार्थः इति उग 154.9.1।

4 त्रिबुद्धिभाजा वचसा मयः यदुत्तमि लोभनाधरम् ।

अमराय कापुत्रः इति तत्त्वभाष्य मत्स्यपैरिगणितम्

—उ. स. मा. 11.2.22

5 अश्विरे अतिरे द्वापरा का धरेत्तु यत्किञ्च

—वग 5। 118।

6 "परिग्रहान्निर्वाहः सत्तु हि मया वक्तुम्" क. स. मा. 5। 1. 5

शब्दः उद्दिश्यम् अथ धरन्तु बन्धनं बन्धनं सर्वदा न धा

धरन्तु बन्धनं न दुरुक्तम् उद्दिश्यम् अथ धरन्तु न दुरुक्तम् शब्दः उद्दिश्यम् अथ धरन्तु न दुरुक्तम्

कार्य-विवेक

व्यक्ति प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सहसा कोई कार्य नहीं करते हैं। सहसा कोई कार्य करने में मानव दोनों लोकों से मारा जाता है।¹ मोह से अंधे और विवेक से विहीन व्यक्ति के पास लक्ष्मी अधिक दिन नहीं रहती है।² वे प्रत्येक कदम को फूँक-फूँककर रखते हैं। वे जानते हैं कि चतुर, अनुकूल आचरण वाला सुशील एवं सुन्दर, गभीर कलानिधान तथा गुणी ऐसा अकेला भी पुत्र उत्तम होता है। शोक सताप कारक बहुत से पुत्रों के होने से क्या ? कुल को आलम्ब देने वाला एक पुत्र उत्तम है जिसके होने से कुल ससार में विख्यात हो जाता है।³ त्याग की भावना भी उनमें तीव्र रही है। कुल की रक्षा के लिए एक को त्याग देना चाहिए। गाँव की रक्षा के लिए कुल को त्याग देना चाहिए। जनपद की रक्षा के लिए गाँव को तथा अपनी रक्षा के लिए पृथिवी को त्याग देना चाहिए।⁴

बन्धुत्व

सच्चा मित्र तो विरला ही होता है। स्वार्थ से परे त्याग और समर्पण ही मित्रता में मुख्य होते हैं। सच्चा मित्र कभी भी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। आरम्भ में कड़वी और अन्त में मधुर बातों को कहने और सुनने वाला जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है, वहाँ मित्र होता है और वहाँ ही सच्चाई एवं निष्कपटता होती है।⁵ दुर्जन की मित्रता, वेश्या और लक्ष्मी ये तीनों ही अन्त में आँख फेर लेते हैं। इनकी रखवाली चाहे जितनी सावधानी से की जाए, ये कभी किसी के होकर नहीं रहते हैं। अतः मनस्वी पुरुष को प्रयत्न करके कोई ऐसा गुप्त अर्जित करना चाहिए, जो धन रूपी हरिण को बलपूर्वक बार बार बाँधकर ले आ सके।⁶ बाहरी शिष्टाचार करने वाले मित्र दूसरे होते हैं और सच्चे मित्र दूसरे। चिकनाहट समान होने पर भी तेल-तेल और घी-घी ही है।⁷ सच्ची मित्रता ही फलदायी होती है। हर कोई मित्र नहीं हो सकता है। यही बात लोक-जीवन में इस प्रकार प्रचलित रही है—“उक्त मुकृतधोज हि सुक्षेत्रेषु महाफलम्।” अर्थात् अच्छी मिट्टी में डाला गया पुण्य का बीज महान् फल देने वाला होता है।⁸

1 क. स. स. 10.8.13

2 वही 8.6.221

3 चतुरो मधुरस्त्यागी गम्भारश्च कलालयः
गुणशाली तथा चैव एकाऽपादृश्वरः सुतः ॥ 148
किं जात्रैर्वहुभिः पुत्रैः शोकसतापकारकैः।

वैरमेक कुलालम्बी पुत्र विव्रयने कुलम् ॥ 149

शुक त्रयोविंशतमीकथा स्तोत्र 148 149

4 त्यजेदेक कुलस्यार्थे आमम्याये कुलं त्यजेत्।

आम जनपदस्यार्थे आत्मायै पृथिवीं त्यजेत् ॥ शुक पञ्चमाकथा, पृ. 34 35

5 क. स. स. 10.4.119 121

6 वही 12.29 24 26

7 इत्यन्यदुपचारेण मित्रमन्यतु सत्यम्।

तुल्येऽपि सिग्धतायोगे तैल तैल धृत धृतम्। वही 10.5.235

8 वही 12.6.322

सदाचरण

अहंकार ज्ञानमार्ग में कठिनाई से हटने वाली बाधा है और ज्ञान के बिना मैकडां ब्रतों से भी मुक्ति नहीं होगी है।¹ दुश्चरित्रा दुर्गति का कारण है। व्यक्ति को मच्चरित्र होना चाहिए। सज्जन व्यक्ति भगवान् स्वीकार करते हैं किन्तु दुराचार करना नहीं।² ऐसे सज्जन मनस्वी पुरुष धीरे धीरे वाले और समुद्र के समान गभीर होते हैं जो दूसरों से न हो सकने योग्य असाधारण काम करके भी उसका उल्लेख तक नहीं करते हैं।³ विपत्ति में व्याकुल नहीं होते हैं, सम्पत्ति में घमण्ड नहीं करते और कार्य के समय भागन नहीं है।⁴ ऐसे धीरे पुरुष अत्यन्त कठिन और दुस्तर दुखों को सह लेते हैं उनके मनोरथ पूरे होते हैं लेकिन जो साहस खा देते हैं और प्रयत्न छोड़ बैठते हैं उनके मनोरथ पूरे नहीं होते हैं।⁵ अतः बुद्धिमान् व्यक्ति को धैर्य न छोड़कर दृढ़ रहना चाहिए।⁶ और जो विपत्ति में अधीर नहीं होता है तभी कल्याण को प्राप्त करता है।⁷ सज्जन पुरुष ता स्वभाव से ही सबके हितैषी होते हैं और उनका हृदय कृपा से आद्र रहता है। जिन्होंने उत्तम मार्ग देखा है और जिनके पास विवेक की निर्मल आँखें हैं ऐसे धीरे पुरुष कुमार्ग में पैर नहीं रखते और अपना सन्ध प्राप्त करते हैं।⁸ ऐसे सज्जन पुरुष भगवत्प्राप्त भी होते हैं और वे सबके कल्याण को दृष्टि में रखकर ही संसार सागर की पार कर जाते हैं।⁹

जीवन-जीर्णता

लोगों को यह अच्छी तरह ज्ञान है कि इस अनन्त समार में अनित्यता ही एकमात्र नित्य वस्तु है।¹⁰ इस समार में जो कुछ भी है वह सब कुछ नश्वर है। मरना रहने वाला केवल महान् व्यक्तियों का निर्मल यश ही है।¹¹ अतः व्यक्ति का मृत्यु का दुःख किये बिना मनु कर्म करते रहना चाहिए। धन को ही सब कुछ मानने वाले लोगों के लिए कहा

1. ज्ञानमार्ग अहंकार परितो दुर्गतिरस्य ।

ज्ञान बिना वे नान्देव भाषः कृतशरीरः ॥ क. म. मा. 1.5.11¹

2. स तु शङ्कावशैव तत्कार्यं कथयतः ।

देहपातपशोच्छान्तिं मनो नाविनय पुनः ॥ बरो 8.6.46

3. अतो समुद्रगम्भीरवीर्यविना मनस्विनः ।

कृतवाप्यन्यमापान्यमुत्तमं तद्विनि यः ॥ बरो 12.11.115

4. व्यसमेन तु निरुद्धा निषेधेन शयनविना ।

कार्येष्वज्ञातं ये ख ने शास्त्रमैश्वर्यं ब्रह्म

बरो 9.2.29 12.34.37 38

5. बरो 12.34.38²

6. तस्मात्तत्त्वज्ञानैवेन भाव्यमार्गं शृण्वता बरो 10.4.1.15

7. अत्रनु रिति स कल्याण व्यसने या न मृदुः ॥ बरो 12.33.79 2.20 12.4.2/60

8. बरो 12.34.20.2³

9. एव तस्मिन् क्षम्यते समारमिति वक्तिता बरो 12.5.2⁴

10. आ समार जगत्समन्वितं विना हृदयविना बरो 1.5.1.1

11. ज्ञानमिति तावद्ब्रह्मा धर्मोऽस्मिन्मन्त्रधर्मे

मिह तु महत्तमोऽस्मिन्मन्त्रधर्मे बरो ॥ बरो 4.2.1

है कि सम्पत्ति बिजली के समान नश्वर लोगो की आँखों को कष्ट देने वाली चंचल और दूसरों को हानि पहुँचाने वाली वस्तु है।¹ लक्ष्मी के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर जल के बुलबुलो के समान है आँधी में दीपक के समान यह लक्ष्मी किसके उपयोग में आ सकती है।² बुद्धिमान के लिए तो पाणोमात्र के प्रति उपकार करना ही प्रशंसनीय कार्य है।³ यह शरीर तो ऐसी अपवित्र वस्तुओं से भरा है, जिन्हें कहा नहीं जा सकता है। जन्म से ही यह जुगुप्सित है, दुखों का घर है और शीघ्र ही इसे नष्ट हो जाना है। अतः इस अत्यन्त अमर शरीर से ममार में जितना भी पुण्य-उपार्जित किया जा सके, वही सार वस्तु है। समस्त प्राणियों का उपकार करने से बढ़कर बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है ? आर उममें भी अगर माता-पिता की भक्ति हो तो देह-धारण करने का उससे अधिक फल और क्या होगा।⁴ यह शरीर नाशवान् है, जिसका अन्त कड़वा है तथा आधिव्याधि से जंजर है।⁵ यदि व्यक्ति मृत्यु से डरता है, तो यह उसकी मूढ़ता ही है। व्यक्ति के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि वह इस समार में जीवित रहते प्राणिमात्र के उपकार हेतु कार्य करे, सुचरित्र का परिचय दे।

सत्संग—

जीवन में सगति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि सत्संग है तो वह लाभदायी है और यदि कुसंग है तो अनिष्टकारी। सत्संग सदैव कल्याणकारी होता है। व्यक्ति को सत्संग ही करना चाहिए।⁶ अज्ञात स्वभाव वाले का संग विपत्ति का कारण होता है।⁷ यदि सज्जन बुद्धिमान व्यक्ति बहुत में मुखों की सगति में पड़कर उसी प्रकार की स्थिति में आ जाता है जैसे मरोत्तर में खड़ा हुआ कमल तरंगों के धपेड़ों से आहत होकर हिलता ही रहता है।⁸ अतः सज्जन व्यक्ति दुष्टजनों के सम्पर्क से दूर रहकर ही सदा सुखी रहते हैं।⁹ क्योंकि विद्वान् व्यक्ति यदि स्वयं कोई अपराध नहीं करता है तो भी दुष्ट के ससर्ग से उसमें भी द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं।¹⁰ इसी प्रकार अल्प गुण वाले का संग करके भी

- 1 मण्यन्त्र विद्युदिव सा लाकलाचन खदकृत् ।
लाला क्वापि लय याति या पणुपकारिणी ॥ क स सा 4 2 28
- 2 वही 4 2 40-44
- 3 तस्माद्भालऽपि रम्यऽपि क काये गत्वर ग्रह ।
सत्त्वापकारस्येतस्मादेक प्राज्ञस्य शस्यते ॥ वही 6 2 41
- 4 वही 12 27 106 108
- 5 वही 12 27 134 136
- 6 कस्य सत्सङ्गा न धवेच्छुभ । वही 10 6 186
- 7 बृ क म 16 306
- 8 एको बहूना मूर्खाणां मध्ये निपतना बुध ।
पद्य पाद्यस्तरङ्गाणामिव विप्लवते ध्रुवम् ॥ क स सा 6 6 55
- 9 "निवृत्तपापसम्पर्का सन्तो यान्ति हि निर्वृतिम् ॥" वही 7 9 128
- 10 दुर्जनश्चेत्सवय दोष विपरिचिन्त करोति तत् ।
उत्पद्यते स तत्सद्वादव च श्रूयता कथा ॥ वही 10 4 125

दुर्दशा को प्राप्त होते हैं।¹ नीच व्यक्ति के मर्ग में मनुष्य का कल्याण नहीं होता है। क्योंकि दुष्ट अत्यन्त प्रिय के विषय में भी अपना विकार ही दिखाता है।² अतः व्यक्ति को विवेकपूर्ण सग करना चाहिए। मन्मथ ही चरित्र का निमाण करता है। लोक जीवन में आज भी यह देखा जाता है कौन व्यक्ति किसके साथ उठना बैठता है। उसकी मर्गति के आधार पर उसे सज्जन दुर्जन कहा जाता है।

त्याग एवं समर्पण—

व्यक्ति को कार्य विवेक से करना चाहिए। जो जिसका कार्य नहीं है उसे करने वाला विनाश को प्राप्त होता है।³ जो प्राप्त है उसी में मन सतुष्ट है तो सर्वमुख है। तृष्णा लोभ तो अनन्त है।⁴ असतोष दोनों लोकों में अमह्य और निरन्तर दुःखदायी है।⁵ लोक-जीवन में व्यक्ति सतोष व धैर्यपूर्वक प्राणिमात्र के उपकार हेतु कार्य करे। दुर्जनों की सगति से बचते हैं क्योंकि "भुद्रश्च स्यादविश्वासम्यस्तत्र" अर्थात् सभी भुद्र व्यक्ति अविश्वासी होते हैं।⁶ नीच मनुष्य दूसरे का काम बिगाड़ना ही जानते हैं जाना नहीं। लोक जीवन में सभी जानते हैं कि मूषक शक्ति अन्नभंडार का विदीर्ण करने के लिए ही होती है उसकी रक्षा के लिए नहीं। दुष्टजनों के सग में पड़कर मज्जनों का भी मरण होता है।⁷ समय पड़ने पर एक दूसरे की महापता करते हैं। समय ही यन्त्रान् है। समय परिवर्तनशील है। आपत्ति में स्वामी एवं मित्र का त्याग नहीं करने हैं। व जानते हैं कि उत्तम कुल वाल पशु भी आपत्ति के समय अपने स्वामी या मित्र का त्याग न करके उनकी रक्षा करने है।⁸ सहज, मरल लोक जीवन में लेशमात्र भी अभिमान नहीं है। अभिमानो पुरष का कल्याण असंभव है।⁹ वहाँ पर आपस में महयांग है स्नेह है और त्याग एवं समर्पण की भावना है। एम म अहंकार जम शत्रु वहाँ कैम रह सकते हैं। व्यवहार में मधुर वाणी का प्रयोग करने हैं। वाणी की मधुरता कटुता में ही मित्र एवं शत्रु मन जाते हैं।¹⁰ अहिंसा में विश्वास करने वाले लोक की मान्यता है कि प्राणी के प्रति द्राह विनाश

1. एवं गुणम्य वऽन्यम्य बहवो नानर त्रिडु ।

ते हनगुणमद्वेन मूय यानि पणवप ॥ क म मा 107180

2. न नाचजनमसर्गान्तिरे भद्राणि परयति ।

दर्शयन्त्यत्र विकृति मुक्तिर्येति उल्लो यत् 121

—शुक्र शक्तिवर्णनपाठका पृ 16

3. क म मा 10432 व क म 11443

4. क म मा 83233

5. बग 105185

6. बग 10646 124184

7. शुक्र शक्तिवर्णनपाठका पृ 1179 उल्लो 12 126

8. एवमुत्पन्नमनस्विनर्विभोऽप्यप्यति शिथे

शुभ नाश्रयि मित्र का कारयति तत् पुत्र

—क म मा ।

9. दुष्ट मया नाहकारणाद् दुःखिणं महत्

पुण्यमद्वे दुष्ट का वयोऽहकारिण कुत बग 4246

10. मित्राणि शत्रुता यानि शत्रो यानि मित्राण्य

शत्रुवेनेत्र वागनाचवदुयने ममांश हन् ॥ व क म 15443

की ओर ले जाने वाला है।¹ व्यक्ति को सच्चरित्र होना चाहिए क्योंकि शील ही विद्या, धन, बुद्धि से श्रेष्ठ धर्म है।²

अतिथि-सम्कार

भारतीय मस्कृति में "अतिथिदेवो भव" कहा गया है। सस्कृत लोककथा साहित्यकालीन लोक-जीवन में भी अतिथि को देव समरूप मानकर उसका सच्चे हृदय में आदर-सम्कार किया जाता रहा है। अतिथि के आने पर उसका स्वागत करने में लोग अपना सौभाग्य मानते हैं एवं आनन्दानुभूति करते हैं। लोग देवता-पितर तथा अतिथि को देकर बचे हुए परिमित अन्न को खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। दुर्भिक्ष पडने पर भूख-प्यास से व्याकुल, अन्न की कमी में कष्टापन्न अवस्था में भी भोजन के समय किसी थके हुए अतिथि के घर आने पर, ऐसे प्राण-मकट के समय में भी मारा भोजन उसे दे देते हैं।³ अतिथि के आगमन पर हर्ष का अनुभव कर, सम्नेह सम्कार करते हैं।⁴ अतिथि का उद्वेग, पालिश, स्नान तथा सुन्दर वस्त्राभूषणों एवं इत्र से सम्मान करके उसे विविध प्रकार के भोजन बरान है।⁵ अतिथि का आदर-सम्कार करने के बाद उसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं। जहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं।⁶ इससे स्पष्ट होता है कि उस समय में अतिथि में तात्पर्य आधुनिक अर्थात् मगे-मम्बन्धी से नहीं है। अतिथि का वास्तविक अर्थ अ + तिथि अर्थात् बिना किसी तिथि की सूचना के घर द्वार पर आने वाला व्यक्ति है। घर पर आये ऐसे व्यक्ति का अतिथि के रूप में सहृदयता से सम्कार करते हैं। अतिथि-सम्कार के अनेक उल्लेख मिलते हैं।⁷ गृहस्थी का यह कर्तव्य भी है कि द्वार पर आये अतिथि का आदर करे। लोक-जीवन में अतिथि को देव रूप मानकर स्वागत-सम्कार किया जाता है।

लोग किसी कार्यवश या किसी मम्बन्धी से मिलने के लिए यातायात के सुलभ साधन के अभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान को पैदल ही जाते थे। रात हो जाने पर या भूख प्यास के लगने पर अथवा विश्राम हेतु मार्ग में पडने वाले ग्राम में किसी के यहाँ आश्रय लेते हैं, वे ही अतिथि हैं। ऐसे अतिथि को ही "देव" कहा गया है। अतिथि जितना जो भी प्रेम से मिल जाता, उतने में ही मतोष प्राप्त कर अगले दिन अपनी मजिल की ओर चल पडता है।

¹ बृ. क. म. 16.463

² विदशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं भक्ति।

परमाक धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम् ॥ बही 18.133

³ क. स. स. 6.1.90-97

⁴ बही 2.2.204

⁵ बह. 8.6.202 3.4.319 320

⁶ तत्र चापूजयन्मानमाजनाद्यैस्तमुत्तमैः।

क कुतम्ब क्व यास्ताति विश्रान्त च स पृष्ठवान् ॥

बही, 12.19.31

⁷ बह. 12.14.55 56 10.7.70 12.13.18-21 7.4.31 33 9.2.241 242 9.2.229

शुक्ल. प्रथमाकथा, पृ. 6

शरणागत-रक्षा

सामान्य जन शरणागत की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। किसी अशरण या विपदग्रस्त की प्राण दंकर भी रक्षा करते हैं। इसी में पगत्रम का माधकता भी समझते हैं।¹ शरण में आने वाला भी अपनी आपर्ति को बताकर कह देता है—अब आप जो उचित समझें करें।² लोक-जीवन में राजा शिवि की कथा प्रचलित रही है। जिसने शरणागत की रक्षा के लिए अपना मौस दे दिया था।³ शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना भी अपना धर्म मानते हैं। लोगों के विदेश जात समय सुरक्षा के लिए वस्तुएँ एक दूसरे के यहाँ धरोहर के रूप में रख जाते हैं और लौटकर पुन प्राप्त कर लेते हैं।⁴ यद्यपि इसमें एक दूसरे का विश्वास ही मुख्य रहा है परन्तु किसी का साधो में न्याम रखते हैं जिससे कोई बदल न जाए।

परोपकार—

लोक जीवन में परोपकार ही श्रेष्ठ धर्म रहा है। उपकार से मृत्यु का भय दूर हो सकता है।⁵ विपत्तिग्रस्त होकर भी सज्जन दूसरे का उसी प्रकार उपकार करते हैं जैसे महसूस खण्ड होकर भी चदन वृक्ष दूसरे का ताप दूर करता है।⁶ जीमूतवाहन गच्छिन फल देने वाले अपने उद्योग रूप कल्पवृक्ष का परापकार के लिए प्रयुक्त करने में उसकी सफलता मानता है।⁷ कथासरित्सागर की एक कथा में एक जलज ता यहाँ तक कहता है—“अपने शरीर का दान करके मैंने जो पुण्य अर्जित किया है उसमें मुझ ऐसा स्वर्ग अथवा मोक्ष न मिले जिससे दूसरा का उपकार नहीं होता है बल्कि जन्म जन्मान्तर में मरा यह शरीर परोपकार के काम आए।⁸ बालक स्वर्ग एवं मोक्ष में भी परोपकार का श्रेष्ठ मानता है। ससार में एकमात्र परापकार ही चिर म्यायी है जो धर्म और यश का जन्मदाता है तथा जो सैंकड़ों युग तक उसका माक्षी बना रहता है। यह मरा है यह तरा है बहने वाले पूर्वज आज कहीं चले गये हैं। अतः शान्तिक भागा के लिए किसी वस्तु का परिग्रह नहीं करना चाहिए अपितु वह परोपकारी बन इसी में उसकी साधकता है।⁹

1 तत्त्वं वारणादम्माद्रक्ष्याम्यशरणार्थिमाम्।

आयन्नाशनविकले किं प्राणै पौरुषेण वा ॥

—क म म 61172

2 बही 41-44

3 बही 106-109

4 बही 32-34 95, शृङ्ग एकविंशतमीकरण पृ 107

5 ईदृशव हि सर्वस्य जन्तोर्मुन्युपय भवेत्।

तद्रक्षणपरासज्य धर्म कोऽध्वधिको वा । क म म (17)

6 अधिभूताऽपि विरता करोति सुखं परम्य उपश्राम्।

अनन्यतन्वनाथ चन्दनम् सहस्रछन्दोऽपि ॥ 70

शृङ्ग सप्तमः ४६ ५54

7 क. म. म. 4229

8 —स्वदेहदानेनानेन मुक्तं वसुधैविभम्। (20)

तत्र वा धूम्य स्वर्गे मोक्षो वा निरुपदिष्टः।

भूयानु मे परार्थाय देतो जन्मि जन्मि ॥ बही 122-123-124

9 बही 122-123-124

सर्वभावेन परोपकार को ही श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। वस्तुतः लोक जीवन तो उपकार प्रत्युपकार से ही चलता आ रहा है। बल्कि लोक जीवन में तो ऐसे लोग भी रहे हैं जो बिना प्रत्युपकार की भावना के सदैव उपकार में सलग्न रहे हैं और उपकार करने में ही उनका जीवन व्यतीत हो गया। धीरे व्यक्ति के विषय में कहा गया है कि अधिक जल सघर्ष में जैसे अधिक बिजली उत्पन्न होती है, उसी प्रकार भीषण और गभीर संकट के समय जिसकी बुद्धि का स्फुरण होता है वही धीर है।¹ ठदार चित्त वाले व्यक्ति दूसरों के विरुद्ध काया में प्रवृत्त नहीं होते। यह उनका सहज स्वाभाविक नियम ही है।² लोक-जीवन में भीरु व्यक्ति भी रहे हैं जो विवेकहीन थे।³

लोक-जीवन में नीति का व्यावहारिक रूप ही सर्वोत्कृष्ट है। छल, आडम्बर और कपट रहित सरल हृदय "लोक" वाणी एवं जीवन शैली में परम्परा से प्राप्त नीति को व्यावहारिक रूप दे रहा है। उसमें महयोग, स्नेह एवं त्याग है। बड़ों के प्रति आदर एवं कर्तव्य की भावना है। अपने जीवन की सार्थकता उपकार में मानते हैं। उनके अनुसार समय ही बलवान है, धन तो चंचल है। व्यक्ति को समभाव रहना चाहिए। अपना क्या है और पराया क्या है यह शरीर तो नश्वर है हम तो चले जायेंगे और शेष रह जायेंगे किए कार्य एवं यश। प्राणिमात्र के उपकार को दृष्टि में रखकर कार्य करने चाहिए।

8. अपनी नीति एवं दुराचार

जीवन व्यवहार में सर्वोत्कृष्ट नैतिकता के होने पर भी अनैतिकता एवं दुराचार भी रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। इस पृथ्वी पर भले घुरे सभी प्रकार के व्यक्ति रहे हैं। जहाँ दिन है, वहाँ रात भी होगी। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होगी और यदि बुराई न होगी, रात न होगी तो अच्छाई का पता कैसे चलेगा, दिन का आभास कैसे होगा। तत्कालीन समाज के उच्च वर्ग में अनैतिकता एवं दुराचार अत्यधिक बढ़ रहा था, जिसका प्रभाव लोक जीवन के ऊपर भी पड़ना स्वाभाविक ही था। तत्कालीन राजा, सामंत मुग सुन्दरी, आखेट आदि से पूर्ण विलासिता का जीवन जी रहे हैं। उनके लिए कहा जा रहा था "इस ससार में किसी पर विश्राम नहीं है, स्नेह नहीं है, किसी के साथ बहुता संभव नहीं है, कपटकारी राजा के राज्य में सब असंभव है।⁴ कौए में पवित्रता, जुआरी में सत्य, सर्प में भ्रमा, स्त्रियों में काम शान्ति, नपुंसक में धैर्य, शराबी में परमात्म चिन्तन, राजा की मित्रता किमने देखी या सुनी है अर्थात् किसी ने न तो देखी है न ही सुनी है।⁵ उसी प्रकार

1 जलाहनी विशागण वैद्युताग्रेवि द्युति ।

आपदि स्फुरति प्रज्ञा यम्य भार म एव हि ॥ क म सा 244।

2 वही 33 149

3 वही 31 39

4 न सौहृद न विश्वासो न स्नेहा न च बन्धुता ।

केनापि सह समारे कुतो राजा छलादिना ॥ 32

5 काँडे शौच दूतकारे च सत्य मये शान्ति स्त्रीषु कामापरान्ति ।

कनावे धैर्य मद्यप तत्त्वचिन्ता राजा मित्र कन दृष्ट क्षुत वा ॥ 33

—शुक पञ्चमीकथा पृ 32

—वही पञ्चमीकथा पृ 32

नदियों, नखधारी सिंहादि श्रृंगधारी भेडा आदि पशु-जा तथ्य में शस्त्र लिए पुराण स्त्रियाँ और राजाओं का विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि हैंसता हुआ भी गन्ना सम्मान करता हुआ भी दुष्ट स्पर्श करता हुआ भी गज मृगता हुआ भी मर्ष प्राणा का रक्ता है।¹

अविश्वाम की खान राजाओं ने अपनी रक्षा एवं म्याथ मित्रि हनु धरती को मना आ से भर दिया, जो मनोहर प्रासादों में रत्न जटित पलंगा पर बैठे जहाँ मंगल की झंकार भरी रहती है, जो अपने शरीर में चंदन का लप रगते हैं अपने का अमर समझकर उनमें स्त्रियों में घिरे रहते हैं और मुख भोगते हैं।² राजा दामिया के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करते हैं। "नेरेश विजित देश की मुन्दरायो को पकड़कर रखने में अपना गौरव अनुभव करते थे। तत्कालीन साहित्य में राजाओं के वासनापूर्ण विनासमय जीवन के उभरे हुए चित्र सुलभ हैं।³ यौनाचार दुराचार एवं ऐश्वर्य का ता चोली दामन का सम्बन्ध रहा है। ऐश्वर्य सम्पन्न एवं शक्तिशाली जन ही यौनाचार एवं दुराचार में प्रवृत्त होते हैं। गन्ना सम्पन्न एवं शक्तिशाली लोग ही सर्वप्रथम इस ओर प्रवृत्त हुए हैं क्योंकि निधन व्यक्ति ता उस कार्यों में मलग्न होने से रहा उसकी ता प्रार्थमिक अनिवाय आवश्यकता जाहिरा रहा है।

कथासाहित्य में व्यक्ति धन एठने के लिए निधन इच्छा रखे छन कथन अपना रहा है। ठग वेद्य (चौकिल्लर) लागा के जावन के साथ रखल रहे हैं तपस्या वेशधारा वन्द्य लोगो का ठग रहे हैं। ऐसे व्यापारों भा है जा धन के लाभ में पत्नी का रत्न का है।⁴ दलासी करके धन कमाते हैं।⁵ हिरण्यगुप्त आचरण भ्रष्ट वर्णिक हैं। उपकाशा के लान हेतु दामो की भजना है। वह वर्णिक एकान्त में आकर उपकाशा में रहता है—तुम मरों मरना स्वाकार कगे तो मैं नुन्हारे पानि के द्वारा रग्य गये धन का तुम्हें शपथ कर सकता हूँ। राजपुत्रोक्ति द्वापाल एवं मन्त्रा भा मन्त्रा उपभाग करना चाहते हैं।⁶ नाना वर्णिक स्वाथ मित्रि के उपरान्त मर्यादा करने वाला के प्रति आभार व्यक्त करने का रक्षण युग कामना एवं दुर्व्यवहार करते हैं।⁷ मार्गवाह चुगी में रखने के लिए गच्छ माग का छोड़कर जंगली पथ से होकर गुजरते हैं।⁸ भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। अपने स्वयं की मित्रि के निधन विराधी का उत्काच (धन) टकर अनुकूल कर लिया जाता है।⁹ क्षमन्त्र न निर्भीकता के साथ राजा की मन्त्रणा दा है कि वह घूम लने वाले मन्त्रा मन्त्रापात तथा गन्तव्यगति का शीघ्र ही निलम्बित करे अन्यथा प्रजा में आत्राश की भावना का जावजन हो सकता है।

1 शुक्र पञ्चमाङ्गल श्लो 34 अ 9 11

2 क म मा 12 अ 13 14

3 न म मा तथा धा म 4 14

4 क म मा 7 155 161

5 धती 13 11

6 धती 14 12 13

7 धती 34 अ 15 अ 17

8 धती 1 3 11 15 117

9 शुक्र द्वायकाङ्क पृ 21

कल्हण ने कश्मीर के कतिपय भ्रष्ट-मंत्रियों का उल्लेख किया है, जिन्होंने अपने दुराचरणों के द्वारा बहुत धन-संप्रदाय कर लिया था।¹

राजपुराहित लोभ में फँस चुके थे। इन लोभी राजपुराहितों के लिए भेंट, उपहार आदि एकमात्र आकर्षणकारी औषधि पर्याप्त थी।² बिना परिश्रम के प्राप्त राजवृत्ति की आय से मदोन्मत्त मठवासी ब्राह्मण अपनी अपनी प्रधानता चाहते हुए परस्पर झगड़ने लगे थे। दुष्ट ग्रहों के ममान गुट बनाकर, गाँव के कार्यों में बाधा पहुँचाने लगे थे।³ उत्कोच एवं भ्रष्टाचार पतनाम्मुख समाज के लक्षण हैं। कथासाहित्य की सूचनाओं के आधार पर तत्कालीन प्रशासन के भ्रष्ट स्वरूप का अकन किया जा सकता है। मंदिर के पुजारी उत्कोच का प्रलोभन देकर कोतवाल से अपना कार्य सिद्ध करवाते हैं। उत्कोच ऐसा अमोघ शस्त्र है जिसके सम्मुख प्रशासकीय नियम एवं विधान महत्त्वहीन हो जाते हैं। लालची कर्मियों के लिए घूस एकमात्र औषधि रहा है। सेवक भी इसके लोभ से फोड़े जाते रहे हैं। चोरी एवं झूठ जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ भी दिखाई देती हैं।⁴ ऐसे चोर का उल्लेख हुआ है जो साहसी एवं धनी है। जिसके यहाँ कई श्रेष्ठ मुन्दरियाँ हैं रत्नों से भडित उसका गृह है, सदैव नये-नये उपभोग करता है।⁵ चोर रात को आकर ग्रामों नगरों में चोरी करते हैं।⁶ अस्त्र शस्त्रों से राहागीरों के वस्त्र आभूषण लूट लेते हैं।⁷

परदारा का अपहरण एवं ससर्ग अनैतिक माना गया है। परस्त्री के सगम से होने वाले पाप के कारण जब देवनाआ की भी दुर्दशा होती है तो दूसतों की तो बात ही क्या।⁸ सच्चरित्र एवं सज्जन पुरुषों का पराई स्त्री में कोई प्रयोजन न था।⁹ परदारा का अपहरण पाप है।¹⁰ जो इस लोक तथा परलोक में भी नरक में पतन का कारण बनता है।¹¹ स्त्रियों का अपहरण उनके साथ बलात्कार तक किये जाते हैं। राजा एवं सामंत जो प्रजापालक हैं उनके नैतिक-पतन का उदाहरण तो "वर्णसकरदास" ही मिद्ध कर देते हैं। उनके लिए स्त्री विलास की वस्तु है। उनमें नित्य नवयौवना के उपभोग की ललक सदैव बनी रहती है। वे राज सत्ता को अपने हस्तगत रखना चाहते हैं। राम जैसे प्रजापालक राजा भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद प्राप्त की गई पत्नी सीता का लावनिन्दा के भय एवं सत्ता के मोह से त्याग कर उसे वन में छोड़ देते हैं।¹²

1 क स सा तथा वा म पृ 112

2 सोऽप्युपायमलाभात्तच्छुद्धये कल्पितापत्तिः। उपग्रहान् लिप्सुतामेक-द्वारवर्णौषधम् ॥ क स सा 5 1 119

3 वही 3 4 129 130

4 वही 9 4 113

5 वही 16 2 156 160

6 वही 12 21 11 14 16 2 148 150

7 वही 12 31 13 21

8 देवानामप्यने येन पापेन क्लेश ईदृशः।

परस्त्रीसगमोन्मथेन हान्यथा तेन का गतिः ॥ वही 9 2 262

9 वही 12 17 53 54

10 "परदारोपहारेण्य पापमस्ति च ते बहु।" वही 9 2 255

11 वही 8 6 51 55

12 वही 9 1 67 70

अनेक स्त्रियाँ स्वयं भी अपना नैतिक आचरण खा चुकी थीं। दुष्ट स्त्रियों के विषय में यह कहा जा रहा था—“पहले झूठ की उत्पत्ति हुई और उसके उपरान्त दुष्ट स्त्रियाँ की।”¹ ऐसी कथाओं को भरमार है जिनमें विवाहिता स्त्रियाँ पर पुण्य के माध्यम से रक्षित हैं। “शुकमपत्ति” में तो प्रायः सभी कथाएँ ऐसी ही हैं। जहाँ अनेक दुष्ट स्त्रियाँ के उल्लेख हैं जो अपने प्रेमी के लिए स्वयं पति की हत्या करती हैं।² जो कामात्मक स्त्री निर्भय होकर सहवास कर बैठती है वह दूमरी की मुष्टि का तलवार की भाँति अपने कुल को नष्ट कर डालती है।³ एक प्रसिद्ध उद विद्या विशागद अध्यापक से पत्नी कालरात्रि प्रवास के अवसर पर उसके शिष्य को मोहित कर उसमें अनुचित प्रस्ताव रखती है।⁴ दूसरी कामात्रा गुरु पत्नी दृष्टपूर्वक अपने पति के शिष्य दत्तन की वरण करना है।⁵

यह मान्यता थी कि विवाह राजगृह मकट दमरु के पर विराट वन देव दर्शन अथवा देव यात्रा हवन काल ताथ जलाशय मानिन के घर में यात्रा में स्त्रिया के समुद्र में एकान्त में भौंड में नगर में ग्राम में तथा द्वा पर मट। उत्रा रहने वाली स्वच्छन्द नाम उक्त स्थान पर अपना शाल भङ्ग करता है। म मयन का प्रिय है और यह मरा सर्वदा प्रिय है स्त्रिया के विषय में ऐसा गव व्यथ है। स्त्रिया उचल स्नेहजन्य गुण रहित कुत्पिन मदह अथवा अज्ञान के साथ रहने वाली होती है। स्त्रियों सदैव पूर्ण में मनेहमयी एवं कोमल होती है मनु म्माथ मित्र के मन के प्रात निन्दुरता का व्यवहार करती है। स्त्रियों जत्र तत्र पुरुष के अपन में अव्यक्त का मन नग सम्पत्ता तभी तत्र पहल अनुकूल आचरण करना है म पुरुष के मयन नाम में रक्षा सम्पन्न हो चारा निगल हुए मन्त्र्य का भानि अपने हाथ में कर लेता है। समुद्र में तपन के मयन उचल स्वभाव वाली मायकालान राटल के ममान शोषक अनुगा मयन वाली स्त्रियों स्वार्थ मिद मयन व बाद अर्ध शून्य पुरुष का निचाड हुए महात्र में भानि व्यापन होता है। य स्त्रियों पुरुष के दयालु हृदय में प्रवेश कर उनके मोहले में मनवाना उना होता है तिरस्कार करता है फटकारती है मुछ देता है विगाद उत्पन्न करती है य कुटिल नत्र वाली स्त्रियों क्या नग करती है।¹⁷

१. आश्वमेधव्रतं पश्चाज्ज्ञाना हि कुस्त्रिय । १५

—इ म म् ५६ १०१२१

2 अह ११ १४१ १८७

१ सा मागल्य प्रविश्यान् वत्स मृगस्य दुर्जना

तेनैव तत्प्रमाणतः तस्य मूर्धनमर्चयन् वरुणः ।। २२ ॥

4 वगी ३४ ११४ १५०-१५४

५. सप्त १०५०

6 शक्र एकशीष्टनमादिदा, पृ. 247-254।

७ अनुसंगी वृथा स्वात् स्वात् मत्री वृथा ॥

प्रिण्ड ४ मर्त्तग दय्या पपेवा मर्त्तग दिण

एवं न अन्य स्वर्धना सेन गण्डर्बः ।

तत्रिहत्या वधपण्यं यत्नम् मन्त्रमथ ॥

[illegible]

[५५]

समाज के नैतिक-पतन में विवाहिता स्त्रियों की महती भूमिका रही है। पति से विभिन्न बराने करके पर-पुरुष का ससर्ग कर रही थी। वैसे तो स्त्री का चरित्र सामाजिक मर्यादा का आधार स्तम्भ होता है परन्तु जब वह स्वयं ही अनैतिक यौनाचार में प्रवृत्त हो जाए तो उसकी सतान पर उसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा और समाज में अनैतिकता बढ़ती जायेगी। वेश्यावृत्ति तो चरमोत्कर्ष पर रही है। वेश्या का स्नेह सध्यासम कहा गया है। वे पुरुष का धन चूसकर उसकी गर्दन पकड़ कर उसे बाहर कर देती हैं।

जुआ-प्रथा का प्रचलन रहा है। रात दिन जुआ खेलने के उल्लेख हुए हैं। द्यूतशालाओं में रात दिन जुआरी पड़े रहते हैं। द्यूतशाला एक ऐसा भवन है, जिसे विपत्तियाँ निरन्तर देखती रहती हैं। वहाँ फेंके जाने वाले पामें ही उनकी आँखें हैं। उनका रंग कृष्ण-भृग के समान है। वे विपत्तियाँ कहती हैं—देखें, आज यहाँ कौन आकर फँसता है ? जुआडियों के लड़ाई-झगड़े की आवाज गूँज रहा है जो यह कहती सी जान पड़ती है—वह कौन है जिसकी लक्ष्मी का हरण हमसे न हो सकेगा भले ही अलकापति कुबेर स्वयं आ जाए, यहाँ उसकी भी लक्ष्मी लुट जाएगी।¹ दिन रात वहाँ नये नये लोग आकर जुआडियों के साथ जुआ खेलते हैं। खेल में तन के कपड़े तक हार जाने पर एव दूसरों से लिए गये धन के भी गँवा बैठन पर द्यूत शाला के मालिक डण्डों से पीटते हैं घायल होकर दो-तीन दिन तक वहीं पड़े रहते हैं, प्राणहीन होने पर द्यूत शाला के मालिक किसी अधे कुएँ में उन्हे डलवा देते हैं।² द्यूत-ब्रीडा में इनकी बुराइयाँ होने पर भी लोग उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं।

इस प्रकार तत्कालीन लोक जीवन में जहाँ नीत जीवन-व्यवहार में रही है, वही नैतिक-पतन भी हुआ है। समाज में सज्जन दुर्जन सदैव रहे हैं। सज्जनो के सच्चरित्र को देखकर जलने हुए तथा उनकी विभिन्न प्रकार से निन्दा करते हुए दुष्टजन उन पर प्रायः झूठे कलक लगा देते हैं। यदि उन्हे सचमुच ही कोई छोटा सा भी अवसर मिल जाये तो

1 आश्लिष्याम कमत्रि विपद्भिर्वि वाम्भित्त् ।

जिनपै कृष्णशाराभैर्नरक्षैर्निरन्तरम् ॥ 16

क साऽस्ति न श्रिय यस्य श्याम्यप्यनकापते ।

इनीव तन्वती नादान्दूतकुलहस्वने ॥ 17

—क स. सा. 12.25 16 17

2 ता प्रविश्य क्रमादाव्यन्तै स कितवै मह ।

वस्त्रादि हारयित्वापि धनमन्यदहारयन् ॥ 18

मृगयाण च यन्नादात्म तद्धनमसध्वि ।

तदवष्टभ्य सभ्यन लगुडै पर्यताडयन् ॥ 19

लगुडाहतसर्वाङ्ग पाषाणमिव निश्चलम् ।

कृत्वा मृगमिवात्मानं तस्यो विप्रमुतोऽथ स ॥ 20

तदैव दिवसान्द्रिमास्तत्र तस्मिन्वस्थिते ।

क्रुध स सध्वष्टिष्ठत्या किञ्चान्स्वान्वा भक्षण ॥ 21

त्रितानेनाश्रमता तावत्तदेत शिपत क्वचित् ।

नीत्वान्धकृष निसत्त्व धन दाम्पत्यहं तु व ॥ 22

—वही 12.25 18 22

उमके लिए जलती हुई आग में धी का मा काम करत है ।¹ लोक जीवन में नैतिक मयादा के भङ्ग होने के मुख्य कारण—राजा सामंत की विनाशितापूर्ण दुष्प्रवृत्तियाँ ऐश्वर्यसम्पन्न लोगों द्वारा अधिक धन प्राप्त करने की लालसा एवं स्त्रियाँ का स्वच्छन्दता तथा धमाडम्कार रहे हैं । राजा सामंत राज कायों का भूलकर मुक्त मुन्दरी दूत आखेट आदि व्यवस्था में सलग्न हो गये थे । मंत्री पुरोहित आदि स्वच्छन्द होकर राज सत्ता का दुरुपयोग करने में सलग्न थे । पुजारी दक्षिणा के लोभ में अममय दशनाथ मंदिरों के द्वार खाल दते थे ।² मंदिर में देव दासिया के साथ यानाचार सम्बन्ध पनप रहे थे । मठा में ब्राह्मण स्वाध्याय लडते झगड़ते एवं समाज के लागा को लडाते थे । अन्यत्र प्रवृत्ति के लोग मन्यामी का वेश धारण कर लोगों को ठगने लगे थे । व्यापारी धन पाने के लिए अपना स्त्रिया का पर पुरुष के समर्पण हेतु भेजत थे राजकुमारियाँ एवं रानियाँ अन्नपुर में पर पुरुष का समग करती थी । राजा सामंत दासिया के साथ सँग सम्बन्ध स्थापित करने थे । दाम दासिया एवं सम्पूर्ण भृत्य वर्ग उच्च वर्ग की विनाशिता का साधन मात्र बन कर रह गया था । विवाहिता पति से विभिन्न बहाने करके पर पुरुष का समर्पण करने लगा था । अपन प्रेमा (जात) के लिए पति की हत्या नर कर दता थी । चारों लूट हत्या जुआ घूठ बलात्कार आदि दुष्प्रवृत्तियाँ बढ़ रही थी । धार्मिक विश्वास का स्वाध्याय पूर्ण में उपयोग दान लगा था ।

नैतिकता एवं गन्धर्विता लोक के व्यावहारिक जीवन में जायज नहीं । लोक अपने पारम्परिक विश्वास मान्यताओं एवं नैतिक मयादाओं के अनुष्ण जाता रहा है । एक दूसरे के प्रति त्याग स्नेह समर्पण एवं सहायता का भावना प्रबल रहा है । दूसरे के दुःख को अपना समझत है । स्वाध्याय का भूलकर परापकार में विरवान करने ? पर स्त्री के समर्पण को पाप समझत है । अर्थात् का दुरुष्ण मानकर उमका आन्तरिक मन्त्रा करत है जिस काय का कान के लिए हों कर दते ? उममें पाउ नहीं रहते है । प्रण मरुट में पर पुरुष की सहायता करत हैं । सुख दुःख में समभाव रहने वाला लोक मर्पण के प्राज्ञ होने पर अभिमान नहीं करता है । लोक समय का हो स्वशास्त्रमान मानता है । समय परिवर्तनशील है । समय कहकर नहीं आता है । उम करवट बदलने दर नही लगता है । आज जो अमीर है कल कगाल बन सकता है सभ्यता चंचल होता है । लोक समय आने पर एक दूसरे का सहायता करत हैं बड़ों के प्रति आदर सम्मान करत हैं । एक एक कदम फूँककर रखते हैं । उनमें कर्तव्य अज्ञानव्य का भेद बुद्धि है । सर्वहित का दृष्टि में रखकर ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं । तत्कालीन लोक हृदय की गंगा में सत्य ज्ञान मयाचार एवं नीति का पुनीत शीतल जल प्रवहमान रहा है ।

षष्ठ अध्याय

उपसंहार

उपसहार

लोकसाहित्य लोक का लोक के लिए लोक के द्वारा रचित मौखिक परम्परा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवहमान साहित्य है परवर्तीकाल में भले ही उम मगूहीन कर लिपिबद्ध कर लिया जाता रहा हो। "प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवन्तर।" "लोक के इसा प्रत्यक्ष जीवन के समस्त पक्षों का उसके हृदय के सुख दुःख राग क्रिया आशा निराशा ईर्ष्या द्वेष, प्रेम लोक प्रचलित परम्परा आम्षा विश्वास एवं उनके अनुष्ठान का यथाथ निश्छल एवं स्वाभाविक चित्र लोक साहित्य है। अतः लोक संस्कृति का जैसा निमल एवं अकृत्रिम प्रतिनिधित्व इस साहित्य में उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ हो जाता है। लोक साहित्य की निर्मल मरिता में अवगाहन कर केवल काया ही पवित्र नही होता प्रत्युन आत्मा भी पुन पुन जाती है।

लाककथा लोक साहित्य का तो मशहूर एवं प्रमुख अंग है ही वह विश्व साहित्य का मूल उत्प एवं मनानन प्रेरणा स्रोत भी है। "लोककथा समाज का कैमग ? त्रिविक चित्र मार्मिक एवं यथार्थ होते हैं। लोक साहित्य के मर्मज्ञ श्री रामनाथयण उपाध्याय ने सटीक शब्दा में कहा है— आदमी ने जो कुछ किया इसका लोका ज्ञाता तो इतिहास में आ जाता है लेकिन अपने मनोजगत में उसने जो कुछ भी सोचा विचार लगाया व्यक्त नहीं सुन्दर अपने मनोए उनका विवरण इन लोककथाओं में सुरक्षित है। —। इनमें व्यक्ति स्थान या काल का कोई महत्त्व नहीं होता वरन् य अपारंपरिक और शाश्वत ?। मनस्ताप के क्षणों में इन्होंने हम बहलाया और घोर निराशा के क्षणों में भी मनुष्य में अर्मित आशा का संचार किया है।

विश्वसाहित्य में संस्कृत लोककथा की अपनी विशिष्ट छवि है। जिसकी मुख्यवर्धित परम्परा गुणाडय की "बृहत्कथा" में आरम्भ होती है जो लोक भाषा पेशाची प्राकृत में लिखा गई। पेशाची प्राकृत तन्वाला लोक जीवन में रचित भाषा थी। बृहत्कथा का वाचना—वसुदेवहिण्डी बृहत्कथाश्लोकमग्नर बृहत्कथमजरी कथामरिन्सगर के अतिरिक्त वतालपचविशतिका सिंहासनद्वाराशिका शुक्लमन्त्रादि आदि संस्कृत लोककथा की कृतियाँ हैं। इन कथाओं में लोक जीवन के न जाने कितने ऐसे सुपरिचिन पक्ष उद्घाटित होते हैं जिनका यथाथ स्वरूप हमें न तो समसामयिक साहित्य से ज्ञान होता है और न ही इतिहास के पन्नों में। लोककथाओं में जहाँ धन धान्य में सम्पन्न "मान का घाला" में छप्पन प्रकार के पक्वान् परोसने खाने वाले उच्चवर्गीय जीवन का वर्णन है वहाँ दारिद्र्य दान हान निराहार दिन काटने वाले का कर्णपूर्य स्थिति का वर्णन भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हुआ है। मूर्छ चोर जुआरी घृत वेश्यागामी चालबाज हँसाड कपटा बदमाश ठग

लुच्चे, रंगीले भिक्षु तथा समाज के भले दुरे, उच्च-निम्न, धनी कगाल, धर्मात्मा वज्रक आदि से सम्बन्धित कथाएँ प्रचुर मात्रा में हैं तो दूसरी ओर उच्चवर्गीय राजा, सामंत एवं मार्थवाहों के जीवन की विलासिता, ऐश्वर्य सुरा सुन्दरी से सम्बन्धित कथाएँ भी कम नहीं हैं।

अधिकांश संस्कृत लोककथाएँ प्रत्यक्ष रूप में लोक-जीवन में सम्बन्धित नहीं हैं, प्रायः इन कथाओं के मुख्य पात्र राजा, सामंत या ऐश्वर्यसम्पन्न वर्ग के लोग हैं। प्रसंगवश यत्र-तत्र प्रत्यक्ष रूप में “लोक” से सम्बन्धित कथाएँ भी आई हैं जिनमें लोक-जीवन की यथार्थ छवि अभिव्यक्त हुई है। संस्कृत लोककथाएँ प्रत्यक्षतः “लोक” से इसलिए भी सम्बन्धित नहीं रही हो कि “लोक” सदैव कष्ट, बाधाओं से घिरा रहा है, जीविका की जटिल समस्या के समाधान में ही लगा रहा है। “लोक” स्वयं स्व-जीवन से सम्बन्धित कथा कहता तो घाव को हरा करने का मा ही होता। अतः दैनन्दिन कष्ट, दुःख, उत्पीड़न की विमृति हेतु कल्पना लोक की परियों की कथाएँ एवं सम्पन्न वर्गीय जीवन के सुख भोग की कथाएँ मनोविनोद का माधन बनीं।

सोमदेव भट्ट ने कथासरित्सागर के आरम्भ में ही कहा है—“बृहत्कथाया सारस्य सप्रह रचनाम्यहम् ।” (1 3 3) यथा मूल तथैवैतन्मनागप्यतिक्रम । प्रथमविस्तारसंक्षेपमात्र भाषा च भिद्यते ॥ (1 1 10) “बृहत्कथामजरी” में कवि क्षेमेन्द्र की स्वीकारोक्ति है—

मेय हरमुखाद्रीर्णा कथानुमहकारिणी ।

पिशाचवाचि पतिता सजाता विघ्नदायिनी ॥ 29

अतः सुखनिपेव्यासी कृता संस्कृतया गिरा ।

समा भुवमिवानीता गङ्गा श्वभ्रावलम्बिनी ॥ 30

सिद्ध होना है कि इन दोनों कवियों की रचना का उद्देश्य “बृहत्कथा” के मूल एवं सार को पैशाची प्राकृत से संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना है। इन कथाओं का मूल स्रोत स्वयं भगवान् शङ्कर हैं, जिन्होंने स्वप्रिया पार्वती की जिज्ञासापूर्ति के लिए प्रथमतः इनका उद्घाटन किया। शङ्कर के “पुण्यदत्त” नामक गण ने इन्हें चोरी से सुना, जिस अपराध के कारण उसे भारतवर्ष की प्रसिद्ध कौशाभ्यी नगरी के सोमदेव के पुत्र कात्यायन वररुचि के रूप में जन्म लेना पड़ा। कात्यायन से काणभूति तथा काणभूति से गुणादय, यही अवतरण क्रम है इन कथाओं का। (कथापीठ, वृ क म एव क स सा—प्रथम लम्बक, प्रथम तरंग)। बुद्धस्वामी ने अपने ग्रंथ “बृहत्कथाश्लोकसंग्रह” के अभिधान से ही इस ओर संकेत किया है कि वह “बृहत्कथा” के अत्यधिक निकट है। इन उल्लेखों से यह सिद्ध है कि ये कथाएँ “बृहत्कथा” के मूल से जुड़ी हैं। “वेतालपचविंशतिका” की कथाएँ कथासरित्सागर एवं बृहत्कथामजरी दोनों ग्रंथों में पद्य में निबद्ध मिलती हैं। “वेतालपचविंशतिका” अभिधान से स्वतंत्र पद्य गद्य में निबद्ध है। ये कथाएँ “बृहत्कथामजरी” की अपेक्षा कथासरित्सागर में अधिक विस्तृत हैं। बृहत्कथामजरी में जहाँ 1206 श्लोक हैं, वहाँ कथासरित्सागर में 2195 श्लोक हैं। संभव है कि “वेतालपचविंशतिका” की ये कथाएँ मूल बृहत्कथा में उपलब्ध नहीं हों। प्रत्यक्षतः नरवाहनदत्त की कथा से इन कथाओं का सम्बन्ध नहीं है।

बृहत्कथाश्लोकसंग्रह में ये कथाएँ संगृहीत नहीं हैं। पञ्चत्र का कतिपय कथाएँ बृहत्कथामञ्जरी एवं कथामरित्सागर में संगृहीत हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन हो जाता है कि सम्स्कृत लोककथाओं में प्रतिनिधित्व लाकर जावन किस काल एवं देश का है। सामदेव भट्ट एवं क्षेमेन्द्र ग्यारहवीं शताब्दी के शायद ही मकरमौर में हुए एवं बृहत्कथाश्लोकसंग्रह के रचयिता बुद्धस्वामी नेपाल में अठवीं शताब्दी में हुए। विद्वान् गुणादय का ईसा प्रथम में चतुर्थ शताब्दी के मध्य सातवाहन राज्य के प्रतिष्ठान नामक किसी नगर के किसी सुप्रतिष्ठित नामक उपनगर का निवासी स्वीकार करने हैं। ऐसी स्थिति में सामदेव एवं क्षेमेन्द्र के मतस्य के आधार पर यह कहने का स्थिति है कि इन कथाओं का मूल उद्गम "बृहत्कथा" है और उनकी वाचनाओं में अधिकांश कथाएँ "बृहत्कथा" की ही हैं। हाँ कथाओं की भाषा शैली सशेष विस्तार के साथ ही कवि के शैली एवं स्थान विशेष की परिस्थितियों का प्रभाव उनमें अवश्य आ गया होगा। कवि जिस समाज एवं स्थान में रहता है उनके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि इन कथाओं में चित्रित "लोक जावन" मूलतः गुणादय की 'बृहत्कथा' के रचनाकाल ईसा प्रथम में चतुर्थ शताब्दी का है।

एक समस्या यह भी है कि सिंहासनद्वित्रिशिका एवं शुकसप्तति तो परवर्ती रचनाएँ हैं उन्हे बृहत्कथा के काल में कहा जा सकता है इस विषय में यह कहा जा सकता है कि 'सिंहासनद्वित्रिशिका' एवं 'शुकसप्तति' दोनों एक कथाग्रंथ हैं जो प्रमग एवं परिस्थिति विशेष में लिखे गये हैं जहाँ सिंहासनद्वित्रिशिका का उद्देश्य दुराचारी अकर्मण्य विलासी, अनतिक्रम राजा के प्रति आक्रोश अभिव्यक्त करके योग्य एवं कुशल आदर्श प्रजापालक राजा की जावन तम्बोर प्रस्तुत करता है वहाँ शुकसप्तति में विवाहिता स्त्रियों के नैतिक पतन को उजागर करते हुए उन्हें सुपथ बनाकर अपने चरित्र की रक्षा करने का उपदेश दिया गया है। इन दोनों ग्रंथों में संगृहीत कथाएँ यथाथ एवं आदर्शपरक हैं।

संस्कृत कवि भल दरबारी रहा है। परन्तु वह सकांक्ष विचारों वालों कदापि न था जो अपने काव्य में मात्र राज दरबार का ही वर्णन करता रहता। वह अत्यधिक सवदनशाल था। समाज के सुख दुःख उसके हृदय को स्पर्श करते थे। दोन दुःखियों की दीनता पर वह द्रवीभूत हो जाता था। यद्यपि संस्कृत साहित्य में प्रत्यक्ष अभिजात वर्ग के लोगों का ही वर्णन है परन्तु संस्कृत कवि की सूक्ष्म एवं तीक्ष्ण दृष्टि एवं शैली को जानने समझने के लिए सूक्ष्म एवं तीक्ष्ण दृष्टि का ही आवश्यकता होती है। राजा के आश्रय में रहते हुए भी संस्कृत कवि कितनी सूझ बूझ से समाज के यथार्थरूप को अपने साहित्य में प्रस्तुत करता है, यह उसकी विशेषता है। साहित्य तो समुद्र है उसकी महर पर तैर कर माती प्राप्त करना असंभव है माती पान के लिए हमें तो उसमें गहरे तक गाने लगाने पड़ेंगे। लोक संस्कृति साहित्य रूपी समुद्र में बहुत गहरी जमी पड़ी है। वहाँ तक पहुँचने एवं उस पाने के लिए नवदृष्टि एवं साहस की अत्यावश्यकता है। ताकि संस्कृति हमारी पारम्परिक मूल विरासत है, जिसका विलुप्त होना जीवन घटना का घाव जैसा है। उसके अभाव में हम निष्क्रिय बन जायेंगे स्व में भिन्न कर रहे जायेंगे। प्रेम मन्द आम्ना विश्राम महत्वा

त्याग, समर्पण आदि जीवन के मूल मंत्र हैं। जीवन के ये मूल मंत्र लोक-जीवन में सदैव प्रवहमान रहे हैं—पीढ़ी दर पीढ़ी।

संस्कृत लोककथा में "लोक" विषयक सामग्री प्रत्यक्ष दृष्टिगत नहीं होती है। जब हम इन कथाओं की गहराई में उतरते हैं, तब हम लोक जीवन की जीवन्त छवि देख पाने में समर्थ होते हैं। लोक-जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने के लिए लोक एव उच्च, श्रमिजान वर्ग की जीवन शैली, दिनचर्या एवं अन्य सम्बन्ध का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है।

मैट्रिअलिज्म में वर्ण व्यवस्था के आधार गुण, कर्म एवं रुचि थे परन्तु व्यावहारिक रूप में उनका स्थान जाति जन्म से रहे थे। समाज दो वर्गों में विभक्त हो चुका था—सम्पन्न एवं विपन्न अर्थात् उच्च निम्न जिनके आधार शक्ति, सम्पत्ति एवं प्रतिष्ठा रहे हैं। चमार, भोल, किसान टाप्प, पागडाल, राजर, भाड, भाट, नट, कित आदि ऐसी जातियाँ थीं जो ग्राम नगर में ग्राह्य या जगत में रत्न करती थीं। नार्द, चमार, मुनार, कुम्हार, मुथार, लुहार, मानाकार भाट नट चाण आदि जातियाँ पुनर्जीवी व्यवसाय कर रही थीं। वस्तुतः ग्राम नगर या कहीं और जगत् करने जाना ग्राह्य या निग्रह, किसी भा जाति, धर्म, वर्ण का, परिस्थितियों एवं अभावों के कारण समाज का ऐसा वर्ग जो सम्पत्ति, सम्मान एवं शक्ति की दृष्टि से, सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन में, कहे जाने वाले उच्च, सम्य, मुशिक्षित एवं सम्पन्न वर्ग की दृष्टि में उपोन्नत रहे, फिर भी उसकी जीवन शैली में उस देश की पुनीत सम्पत्ति प्रवहमान रही, वही "लोक" है।

"लोक" की जीवन शैली के अतिरिक्त संस्कृत लोककथाएँ यह भी सिद्ध करती हैं कि सम्पन्न वर्ग के उसके साथ कैसे, क्या सम्बन्ध रहे, प्राकृतिक विपदाओं में उसकी क्या दशा हुई किम प्रकार उसके साम्प्रतिक जीवन एवं विश्वासों का उच्चवर्ग ने अपनी स्वार्थपूर्ति में उपयोग किया, किम प्रकार उसे भाग्य, पुनर्जन्म के कर्म फल, परनोक आदि का पाठ पढ़ाकर स्वाय गिद्ध स्थि गये और क्यों निरुल मरले, भाग्य एवं कर्म में विश्वास करने वाला "लोक" उच्चवर्गीय एवं धर्म पाखण्डी शासकों, सामंतों व धनपतियों के छत्र छत्र एवं अन्तःकनुष को नहीं समझ पाया।

लोक कथाओं में प्रेम वर्णन नितान्त स्वाभाविक है। कही भाई सहित या विशुद्ध प्रेम है, तो कहीं माता पिता के साथ पुत्र पुत्री का अकृत्रिम गान्धत्य है। किस प्रकार माँ अपने प्यारे पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, दीनता में अपने दिन काटते हुए भी अपने लाडले को नष्ट नहीं होने देती। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का पुनीत दिव्य प्रेम यहाँ है या प्रेम के कुत्पित रूप का वर्णन भी यहाँ है। ननद भाभी, सास-बहू के एवं भाई भाई के बीच बँटवारे को लेकर शारदतिक विरोध झगड़े का चित्रण भी हुआ है। लोक के रहन सहन, खान पान, आभूषण श्रृंगार, उल्लव, पव त्यौहार, मनोविनोद, मस्कार, रीति रिवाज, विश्वास, शकुन, मान्यताएँ, शिक्षा, प्रेम, नानी, उसकी सामाजिक स्थिति, परतन्त्रता, वैधव्य जीवन, मनी प्रथा, पर्दा प्रथा, वैश्यवृत्ति, नारी एवं प्रेम आदि पक्षों की जीवन्त एवं यथार्थ छवि संस्कृत लोककथा की विशेषता है।

वर्ण व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने का प्रमुख कारण आर्थिक पक्ष रहा है। "लाक" परिश्रम कर जीविकोपार्जन करता रहा। व्यापार कृषि एवं पशुपालन व अनिश्चित एम्मे कई व्यवसाय हैं जो परम्परा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवहमान रहे हैं। एक बहुत बड़ मम्ह की जीविका का साधन दास दामो एवं भृत्य होना था। निन्द्य कम धूर्तता, चानाचो एवं भिक्षा से भी कुछ लोग जीविकोपार्जन करते थे। प्राणियों का आखुट भी जीविका का एक साधन था। समाज में धन का सदैव महत्व रहा है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न निधन का शोषण करते थे। लोगों को प्राथमिक अनिवार्य आवश्यकता जीविका भी सम्पुलन न थी।

कथा माहित्य में सामाजिक मयादा एवं नैतिकता के व्यावहारिक जीवन में निवाह की दृष्टि में देखा जाए तो लाक अर्थात् दीन हीन एवं पारम्परिक प्रसाह में जीवन जान वाला वर्ग ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। उसे ही उच्च कहा जाना चाहिए। उच्च कहा जान वाला सम्पन्न पतिष्ठित एवं शक्तिशाली वर्ग वस्तुतः चरित्रहीनता अनैतिकता अवमग्नता आदि दुर्गुणों अवगुणों का आगार था।

प्रकृति का असन्तुलन ही प्राकृतिक आपदा है। अनिवृष्टि अनावृष्टि अन्यधिश शीत आतप में लाक की स्थिति दयनाय थी। लाग गा घाम तक रजान का निरसन हो जाते थे। वस्तुतः प्रकृति का आगमन में निवाम करने वाला क्रीडा करने वाला मरल मरम हृदय "लाक" ही उसके प्रकाश का भाजन बना। प्राकृतिक मरुतापल स्थिति में वह सर्वहारा बन चुका था। लोक जीवन में जिसका पाम जा कुछ धन अन्न था व उसे मरुता खा रहे थे सहयोग कर रहे थे परन्तु लोकपाल सामन एवं अन्य धनी व्यक्ति मरुता स्थिति से मयार्थ सिद्ध कर रहे थे। ऐश्वर्यमम्पन्न वर्ग दीन हीन वर्ग का धन उन परमण शोषण करता रहा। व्यक्ति का योग्यता मचि के अनुरूप कार्य के अवसर प्राप्त न थे। सामनयादी व्यवस्था का ही लक्षण है कि अवमरों को अगमानता के साथ धनी और अधिक धन पाने के लिए लालाछित रहते वही वे राजा सामन के चटुकार भी बन गते थे। आर्थिक शोषण के विरोध में यत्र तत्र लाक चेतना का स्वर भी दम्पुटित हुआ है।

संस्कृत लाककथाएँ सामन वर्ग एवं सम्पूर्ण शासन तंत्र को यथार्थ तम्पार प्रम्पुन करती हैं तथा राजा सामन यत्री दाम दामो प्रजा आदि के अधिकार एवं कर्तव्य के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान कराने हैं। राजनीति उन कपट अनाति एवं प्रष्टाचार जैसी दुष्प्रवृत्तियों का घर बन चुकी थी। राजा सामन विलासिता व पक्ष में आकण्ठ इत्र चुक थे। अपने कर्तव्य का धुनकर अधिकारों का स्वाध मिति में उपयोग कर रहे थे। "लाक" राज्य की नाति मयादा का पालन कर रहा था। राजनीति का सैद्धान्तिक रूप राज दरबारों में जिह्वा पर था और व्यावहारिक रूप लाक जीवन में था। राजा प्रजा के लिए नहा अपितु प्रजा राजा के लिए था। राजा मुन्दरा यरा एवं एश्वर्य प्रजन करने के लिए युद्ध कर रहे थे। किन्तु सभी राजा एम नरो थे कुछ एम राजाओं के था उल्लेख है जो अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति मरुता हैं तथा लोक कल्याण का ही श्रेष्ठ धन मानते हैं।

धर्म वाछनीय है, धर्म ही व्यक्ति को कर्तव्य अकर्तव्य में भेद बताता है और व्यक्ति उसी के अनुसार सत्कर्म में प्रवृत्त होकर नीति के मार्ग पर चलता है। धर्म का सम्बन्ध आस्था, विश्वास, सदाचार एवं अनुष्ठान से है, चारे वह आस्था परम्परा से मिली हो या आप्तवक्ता से या चमत्कार से सहज उद्भूत हुई हो। संस्कृत लोककथा की आत्मा उपदेश देती है कि धर्म वाणी में नहीं, जीवन क्रिया में है और उसकी परिणति है—लोक-कल्याण। कृत्रिमता से दूर "लोक" सच्चे, सरल हृदय से धर्म का पालन करता रहा। हृदय की शान्ति के लिए आस्था, विश्वास से उद्भूत एवं पूर्व परम्परा से प्राप्त पूजा-पाठ, व्रत, अनुष्ठान एवं विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति पूजा करता रहा। उसका विश्वास है कि निरञ्जल भाव से उद्भूत हृदय की पुकार भगवान् अवश्य सुनता है। वृक्ष, गाध, नदी आदि में आस्था से ही उनकी देवी-देव के रूप में पूजा करता है। सत्य भाषण, निष्कपट, व्यवहार, निष्ठा, दया क्षमा, धैर्य निलोभ वृत्ति अभय कामना, ईश्वर-भक्ति, देवी देवता की पूजा, उसके नाम का स्मरण, व्रत, उपवास दान, यज्ञ, तीर्थोपासना, अतिप्राकृतिक शक्तियाँ, प्राणीमात्र की सेवा आदि लोक-धर्म के तत्त्व हैं।

लोक-जीवन में कर्म अर्थात् पौरुष में अटल विश्वास था। लोक पूर्णतः भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, उनका मानना था कि भाग्य तो पूर्वजन्म में कृत कर्मों के फल का ही दूसरा नाम है। यदि इस जन्म में सुकर्म न करेंगे तो पुनर्जन्म भी कष्टकारक होगा। वर्तमान जीवन में भाग्य का प्रवल होना पूर्वजन्म के अच्छे कर्मों का फल है।

सत्य लोक हृदय संस्कृति का आदि स्रोत है। लोक हृदय वह हिमालय है, जहाँ से गङ्गा उद्भूत होती है, इस लोक हिमालय से उद्भूत गङ्गा में संस्कृति का निर्मल पुनीत जल सदैव प्रवहमान रहा है। समय के साथ साथ यह सांस्कृतिक गङ्गा का उद्गम स्थल लोक हृदय हिमालय अद्यतन उसी पुनीत रूप में है। दुर्भाग्य है कि लोककथा का उद्गम ग्रन्थ "बृहत्कथा" मूल रूप में अनुपलब्ध है। यद्यपि उसकी वाचनाओं एवं परवर्ती कथा ग्रन्थों ने उसकी परम्परा को अक्षुण्ण रखा, परन्तु "बृहत्कथा" की क्षति को पूर्ण नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ एक भावी शोध दिशा की ओर संकेत करता है। "बृहत्कथा" की वाचनाओं के रचना क्षेत्र-कश्मीर, नेपाल एवं केरल में प्रचलित तथा पिछले वर्षों में संकलित की गई एवं अद्यतन लोक जीवन में मौखिक परम्परा में प्रवहमान लोक-कथाओं का "बृहत्कथा" की वाचनाओं की कथाओं के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इससे बृहत्कथा की वाचनाओं में सगृहीत कथाओं एवं मौखिक परम्परा में जीवित परवर्ती लोक कथाओं में समानता-असमानता, परिवर्तन आदि का ज्ञान सम्भव हो सकेगा। यह भावी शोध कार्य लोक-साहित्य की "मौखिक परम्परा" एवं लोक संस्कृति के इतिहास को प्रामाणिकता प्रदान कर सकता है।

सन्दर्भ सूची

संस्कृत ग्रन्थ

- 1 अथर्ववेद (शौनखीय) श्री माधवाचार्यकृत भाष्यमहति भाग 4 विश्ववन्द्य (मपा) विश्वेश्वरानन्द वैदिक शास्त्र मन्थान हाशियापुर विम 2011
 - 2 अधिज्ञानशाकुन्तलम् कालिदास निरूपणविद्यानकार सायणम् पाण्ड्य (मपा) माहिल्य भण्डार मरठ 1971
 - 3 अमरकोश रामाश्रमादीका चौखम्बा संस्कृत मन्थान प्रकाशन वाराणसी
 - 4 अष्टाध्यायी (भाष्य) प्रथमावृत्ति द्वितीय भाग प्रथम जिज्ञासु रामलाल रघु ट्रस्ट अमृतसर 1985
 - 5 उत्तररामचरितम् भवभूति डॉ. गंगाधर त्रिपाठी (व्याख्याकार) चौखम्बा साभारती प्रकाशन वाराणसी 1988
 - 6 ऋग्वेद विश्ववन्द्य (मपा) सप्तमभाग विश्वेश्वरानन्द वैदिक शास्त्र मन्थान हाशियापुर 1984
 - 7 ऐतरेय ब्राह्मण सायणभाष्य भाग द्वितीय मपाटिन नम्बर 1983
 - 8 कठोपनिषद् गीताप्रेम गान्धुनुर, म 2021
 - 9 कथासरित्सागर माम्बवभट्ट पण्डित जगदीशचरण शर्मा (मपा) मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली 1977 (पुनर्मुद्रण)
- प्रथम भाग स्व पण्डित कदारनाथ शर्मा मारम्बन (अनु) विश्वरसायन परिषद् पटना 1974 (द्वितीय सम्स्करण)
- द्वितीय भाग स्व पण्डित कदारनाथ शर्मा मारम्बन (अनु) 1979 (द्वितीय सम्स्करण)

- तृतीय भाग, श्रीजटाशङ्कर झा, श्री प्रफुल्लचंद आझा "मुक्त" (अनु.) 1973
- 10 काव्यप्रकाश मम्मट श्रीनिवास शास्त्री (सपा), साहित्य भण्डार, मेरठ 1985 (नवम संस्करण)
- 11 कोटिलीयम् अर्थशास्त्रम् वाचस्पति गैरोला (व्याख्याकार), चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1984 (तृतीय संस्करण)
- 12 छान्दोग्योपनिषद् मायणभाष्य सहित
- 13 दशरूपक धनञ्जय, श्रीनिवास शास्त्री (सपा), साहित्य भण्डार मेरठ, 1979, (चतुर्थ संस्करण)
- 14 धातुपाठ पाणिनिमुनि रामलाल कपूर ट्रस्ट, अमृतसर, म 2038
- 15 नाटयशास्त्रम् भरतमुनि, श्रीबाबू लाल शुक्ल शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी, 1978
- 16 निम्बकम् आचार्य विश्वेश्वर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, 1966
- 17 नीतिशतकम् भर्तृहरि, गङ्गामागराय, चौखम्बा ओरियण्टलिया वाराणसी, 1978
- 18 पातञ्जलयोगदर्शन स्वामी श्री ब्रह्मलीन मुनि (व्याख्या) चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी, 1990, (चौथा संस्करण)
- 19 नृहत्कथामञ्जरी क्षेमेन्द्र शिवदत्त काशीनाथ पाण्डुरंग परब पाणिनि, नई दिल्ली, 1982
- 20 बृहदारण्यकोपनिषद् डॉ. उमेशानंद शास्त्री, श्री केलाश आश्रम, शताब्दी समारोह महासमिति, ऋषिकेश, विक्रम संवत् 2036
- 21 भगवद्गीता राधाकृष्णन राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 1972
- 22 मनुस्मृति जयन्तकृष्ण हरिकृष्ण दवे (सपा), भारतीय विद्याभवनम्, बम्बई 1972
- 23 महाभारत गीताप्रेस गोरखपुर विम 2025, (तृतीय संस्करण)
- 24 याज्ञवल्क्यस्मृति उमेशचंद्र पाण्डेय (व्याख्या) चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी 1967

- 25 रामायणम् वाल्मीकिमहामुनि श्रीनिवाम शाम्भो श्रीमातमुखापाध्याय रामा (मया) परिमल पत्रिकेशन्म दिल्ली 1953
- 26 वेतालपचविंशति पण्डित दामोदर झा माहिल्याचाय (व्याख्या) चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी 1987 (द्वितीय मस्करण)
- 27 व्याकरण महाभाष्य भगवत्पतञ्जलि चारटव शाम्भो (अनु.) मोतीलाल बनारसादास दिल्ली म 2021
- 28 शतपथब्राह्मण मायणभाष्य बंकरेश्वर प्रस ग्म्यइ
- 29 शुकसप्तति पण्डित रमाकान्त त्रिपाठी (व्याख्याकार) चौखम्बा मस्कृत सीरीज आफिम वाराणसी 1966
- 30 शुकसप्ततेराताचानाम वमध्ययनम् दीपनारायण शमा बाणचंडी शोध प्रगथ काशा हिन्दूविश्वविद्यालय 1981
- 31 साख्यतत्त्वकौमुदी वाचस्यान मि। डा गजानन्द शाम्भो मुसलगाँवर (गम्या) चौखम्बा मस्कृत मस्यान वाराणसी 2014 (तृतीय मस्करण)
- 32 सिंहासनद्वित्रिशिका हस्तलिपि पुर्णानि गिरिदर प्रयागवद्या प्रतिष्ठान उदयपुर
- 33 हरिवंशपुराण आचार्य जिनमेवकृत पन्नालाल वन भारताय ज्ञानपोठ प्रकाशन 1982

हिन्दी-ग्रन्थ

- 1 अग्रवाल, डॉ कैलाशचन्द्र लोक माहिल्य विभाए एव दिशाए ग्रन्थय प्रकाशन आगरा 1986
- 2 अग्रवाल नीलम बृहत्कथा क्रिनाम महल प्राइवट लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिम इलाहाबाद 1981
- 3 अग्रवाल, वामुदेवशरण पाणिनिशालीन भारताय मोतीलाल बनारसादास वाराणसी त्रिम 2012
— कला आगम्यजन माहिल्य भवन लिमिटेड इलाहाबाद 1982
- 4 आचार्य, चतुरसेन गाथा प्रधान कागज दिल्ली 1988
- 5 उपाध्याय डॉ कृष्णदेव ल. रंगगाँवर एव पुनिका माहिल्यभवन (प्रइवट) लिमिटेड वाराणसी 1987

- 6 उपाध्याय बलदेव संस्कृत साहित्य का इतिहास, शारदा निकेतन, वाराणसी, 1978 (दशम संस्करण) पुनर्मुद्रण, 1987
- 7 उपाध्याय, महावीर प्रसाद अष्टछाप कृष्णकाव्य में लोक तत्व, पीएचडी, शोध प्रबन्ध, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1976
- 8 कवठेकर, डॉ प्रभाकर नारायण संस्कृत साहित्य में नीतिकथा का उद्गम एवं विकास, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 1969
- 9 कानिलकर, काका लोक जीवन, संस्कृत साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1950 (नवीन संस्करण) अनु श्रीपाद जोशी
- 10 कीथ एबी संस्कृत साहित्य का इतिहास, डॉ मंगलदेव शास्त्री (अनु) मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1967 (द्वितीय संस्करण)
- 11 गैरोला, वाचस्पति संस्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1960
- 12 गड, मनाहर लाल आचार्य क्षेमेन्द्र, भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़
- 13 चतुर्वेदी, डॉ गोपाल मुधकर भारतीय चित्रकला, साहित्य सगम, इलाहाबाद, 1989 (प्रथम संस्करण)
- 14 चरण डॉ साहनदान राजस्थानी लोकसाहित्य का सैद्धान्तिक विवेचन, साहित्य मन्दिर, जोधपुर, 1980
- 15 चौहान, डॉ विद्या लोकसाहित्य, सरस्वती प्रकाशन, कानपुर, 1986
- 16 झवेरी, डॉ भारती गुजराती बालवार्त्ताओं स्वरूप और समीक्षा (गुजराती) डॉ भारती झवेरी (प्रकाशक) अहमदाबाद, 1984
- 17 ठाकुर डॉ सम्पत हिन्दी की मार्क्सवादी कविता, प्रगति प्रकाशन, आगरा, 1978 (प्रथम संस्करण)
- 18 त्रिपाठी, आद्या प्रसाद सूर साहित्य में लोक-संस्कृति, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1889
- 19 दशोरा, करुणा संस्कृत लोककथा में नारी समालोचनात्मक अध्ययन, पीएचडी शोध प्रबन्ध, मुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, 1986

- 20 दाधीच, रामप्रसाद राजस्थानी लोकसाहित्य अध्ययन के आयाम
जैन सस जोधपुर 1979
- 21 दुने श्यामचरण मानव और सस्कृति राजरमल प्रकाशन
दिल्ली 1960
- 22 द्विवेदी डॉ रामचन्द्र जैन विद्या का सास्कृतिक अवदान (सपादन)
आदश साहित्य सघ प्रकाशन चूह 1976
- 23 द्विवेदी, डॉ रेवा प्रसाद आनदवर्धन मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
भापाल 1972 (प्रथम सस्करण)
- 24 द्विवेदी, डॉ वाचस्पति कथासरित्सागर एक सास्कृतिक अध्ययन
सुशीलकुमार द्विवेदी पटना 1977
- 25 द्विवेदी, डॉ हजारी प्रसाद विचार और विनर्क साहित्य भवन लिमिटेड
इलाहाबाद 1954 (नवीन सस्करण)
- 26 नागर, अमृतलाल साहित्य एव सस्कृति राजपाल एण्ड सस
दिल्ली 1986
- 27 पाठक डॉ मूलचन्द्र सस्कृत नाटक में अतिप्राकृत तन्त्र देवनागर
प्रकाशन, जयपुर, 1976
- 28 पाण्डेय डॉ त्रिलोचन लोक साहित्य का अध्ययन लोक भारतीय
प्रकाशन इलाहाबाद 1978
- 29 पाण्डेय, आचार्य राजेन्द्र धर्मदुम किशोर विद्या निकेतन वाराणसी
1980 (प्रथम सस्करण)
- 30 पाल, डॉ रमन ऋग्वेद में लौकिक सामग्री इण्डोविजन प्राइवेट
लिमिटेड गाजियाबाद 1988
- 31 प्रसाद, डॉ दिनेश्वर लोक साहित्य और सस्कृति जयभारती
प्रकाशन इलाहाबाद 1999
- 32 प्रसाद, डॉ एसएन कथासरित्सागर तथा भारतीय सस्कृति
चौखम्बा ओरियण्टालिया 1978
- 33 मेक्समूलर धर्म की उत्पत्ति और विकास ब्रह्मदेन दीक्षित
तलाम (अनु.) आदश हिन्दी पुस्तकालय
इलाहाबाद, 1968 (प्रथम सस्करण)
- 34 डॉ मोतीचन्द्र धर्मन्ध और उनका समाज उत्तरप्रदेश हिन्दी
सम्पान सघनऊ 1954 (प्रथम सस्करण)
- 35 यादव शङ्करनाथ हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य हिन्दुस्तानी
एकडमी इलाहाबाद

- 36 लेविन, गबोगार्द भारत की छवि, योगेन्द्र नागपाल (अनु.) पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1984
- 37 विद्यालकार, डॉ निरुपण भारतीय धर्मशास्त्र में शूद्रों की स्थिति, साहित्य भण्डार, मेरठ, 1971
- 38 वेदालकार, वेद शर्मा भारतमञ्जरी का समीक्षात्मक परिशीलन, परिमल पब्लिकेशन, अहमदाबाद (दिल्ली), 1980 (प्रथम संस्करण)
- 39 शर्मा, चित्रा संस्कृत नाटकों में समाज चित्रण, मेहरचंद लक्ष्मणदास, दिल्ली, 1969
- 40 शर्मा, डॉ दीपचन्द्र संस्कृत-काव्य में शकुन, साहित्य भण्डार, मेरठ, 1966, (प्रथम संस्करण)
- 41 शर्मा, शिवशङ्कर मामूली आदमी, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 1987
- 42 शुक्ल, डॉ केसरी नारायण रूसी लोक साहित्य, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश, लखनऊ, 1967
- 43 सक्सेना डॉ ओमवती हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष, सूर्य प्रकाशन मन्दिर, बीकानेर, 1986 (प्रथम संस्करण)
- 44 डॉ सत्येन्द्र लोक साहित्य विज्ञान, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, आगरा, 1962 (प्रथम संस्करण)
- 45 साकृत्यायन, राहुल मानव-समाज, किताब महल, इलाहाबाद, 1946 (द्वितीय संस्करण)
- 46 साडेसरा, प्रो भोगीलाल ज वसुदेवरिण्डी, प्रथम खण्ड, (गुजराती अनुवाद) श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, विस 2003
- 47 सिंह, गोविन्द सिंहासनवतीसी, साधना पॉकेट बुक्स, दिल्ली, 1988
- 48 सिंह, मदन मोहन मानसेतर तुलसी-साहित्य में लोक-तत्व की विवेचना, पीएच.डी शोध प्रबन्ध, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1977
- 49 सिंह, रविशङ्कर पंचतंत्र में लोक जीवन, पीएच.डी शोध प्रबन्ध, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1982

- 50 सिंह, विजय कुमार शेमेन्द्र एक सामाजिक अध्ययन पीएच.डी शोध प्रबन्ध, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी 1979
- 51 डॉ स्वर्णलता लोकसाहित्य विमर्श रत्न स्मृति प्रकाशन बीकानेर 1979 (प्रथम सम्करण)
- 52 हण्डू, जवाहरलाल कश्मीरी और हिन्दी के लोकगीत एक तुलनात्मक अध्ययन, विशाल पब्लिकेशनज, कुरुक्षेत्र 1917
- 53 डॉ हरगुलाल सूरसागर में लोक जीवन हिन्दी साहित्य संस्थान दिल्ली 1967

अंग्रेजी ग्रन्थ

- 1 Agrawala, VS Ancient Indian Folk Cults, Prithvi Prakashan Varanasi 1970
—Brihatkathaslokasamgraha A Study Prithvi Prakashan, Varanasi 1974
- 2 Chattopadhyay, Aparna Socio Cultural life of India as known from Somadeva B H University Varanasi Ph D Research Work, 1964
- 3 Chaudhary, Bani Roy Folk tales of Kashmir Sterling Publishers (P) Ltd Delhi First edition 1969
- 4 Dundes, Alan Essays in Folkloristics, Folklore Institute Meerut 1978
—A study of Folklore University of California at Berkeley 1965
- 5 Emeneau, M B Jambhaldatta's Version of the Vetālapancavinsati, American Orient Society, New Haven Connecticut 1934

- 6 Haldav, Smt Santi Rani Development of the art of Story telling in Sanskrit Specially from Panchatantra to Dasakumarc-harita, Banaras Hindu University, Varansai, Ph.D Research work, 1982
- 7 Krishnamachariar, M History of Classical Sanskrit Literature, Motilal Banarasidas, Varansi, first Reprint, 1970
- 8 Macdonell, Arthur A A History of Sanskrit Literature, Motilal Banarasidas, Varansi, Second Indian Edition, 1971
- 9 Mande, Dr PB Aspects of Folk Culture, Parimal Prakashan, Aurangabad, First edition, 1984
- 10 Patil, N B Folklore in the Mahābhārata, Ajanta Publication, Delhi, 1983
- 11 Penzer, N M The Ocean of Story, Vol I, IX, X, Motilal Banarasidas, Varanasi, Indian Reprint, 1968
- 12 Shastri, Pandit
 Madhusudan Kaul Desop-adesa of Narmamla of Kshemendra of Texts and Studies, Research Department, Kashmir State, Srinagar, 1923
- 13 Srivastava, Sahab lal Folk Culture and Oral Tradition, Abhinav Publications, New Delhi, 1974
- 14 Stein, M A Kalhanas Rājatarangini, Vol I-III, Motilal Banarasidas, New Delhi, Reprint, 1989
- 15 Stermbach, L Aphorisms and Proverbs in the Kathāsaritsāgar, Akhil Bharatiya Sanskrit Parishad, Lucknow, 1980

- 16 Suryakant Ksemendra Studies, Oriental Book Agency, Poona 1954
- 17 Wilson, N H Sanskrit Literature Asian Educational Services New Delhi 1984
- 18 Winternitz Maurice History of Indian Literature Vol III Subhadra Jha (Trans) Motilal Banarasidas, Varansi 1967

कोश-ग्रन्थ

- 1 नालन्दा विशाल शब्द सागर नवल जो (मपा) आदीश बुक डिपॉ दिल्ली सन्त 2007
- 2 पौराणिक कोश राणाप्रसाद शर्मा ज्ञानमल लिमिटेड वाराणसी विम 2028
- 3 वाचस्पत्यम् (नृहत्सवृताभिधानम्) नारानाथनरुचाचम्पति भट्टाचार्य पष्ठोभाग चौखम्बा मस्कृत मीराज वाराणसी 1962
- 4 वैदिक इण्डेक्स एए मैकडौनल एबी बाथ रामकुमार राय (अनु.) भाग 2 चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी 1962
- 5 शब्दकल्पद्रुम राजाराधानन्दनदव चतुर्थोभाग चौखम्बा मस्कृत सीरीज वाराणसी 1961
- 6 शब्दस्तोम महानिधि श्री नारानाथ भट्टाचार्य चौखम्बा मस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी 1967
- 7 संस्कृत हिन्दी कोश कामन शिवराम आप्टे नाग प्रकाशन दिल्ली 1988 छात्र संस्करण
- 8 हिन्दी विश्वकोश सम्पूर्णानन्द एव अन्य (मपा) नागराप्रचारिणी सभा वाराणसी 1963 प्रथम संस्करण
- 9 रत्नायुधकोश (अभिधानरत्नमाला) जयशङ्कर जश (मपा) मास्वता भवन वाराणसी कृत प्रकाशन न्गरा मूचना विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा प्रकाशित
- 10 हिन्दी साहित्यकोश पौरन्दर वना एव अन्य (मपा) भाग 1 ज्ञानमण्डल लिमिटेड वाराणसी म 2020 द्वितीय संस्करण

- 11 Encyclopaedia Britannica, Vol IX, Chicago, London, 1960
- 12 Sabdastotma-Mahanidhi, TaranathaBhattacharya,
A Sanskrit Dictionary Chowkhambha Sanskrit Series
Office, Varanasi, 1967

पत्र-पत्रिकाएँ

- 1 जनपद वर्ष 1 अक, वाराणसी
 - 2 परिषद् पत्रिका शोध त्रैमासिक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना
वर्ष 16 अक 2, 4
वर्ष 17 अक- 1-4
वर्ष 18 अक 1-4
 - 3 संस्कृति वर्ष 27 अक 3 जुलाई सितम्बर, 1985, शिक्षा
मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
-